

حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب قانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موعظ کا مجموعہ

دعائے عریض

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب قانوی رحمۃ اللہ علیہ

کتب خانہ اشرفیہ

تاسیس شدہ دوکان نمبر ۳۳ مارواڑ بازار لاہور
فون ۲۲۱۳۰۵۸

مکتبہ قانوی

مولوی مسافر خانہ مسلم اخبار دکان لاہور
فون ۲۶۴۶۲۰ - ۲۶۴۰۹۳

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا

پہلا وضع مقلبہ

آداب المساجد

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی ضاٹھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبید المتان عظیمی

مکتبہ ضاٹھانوی، دفتر الاہتمام

متصل مسافر خانہ - بندر روڈ، کراچی ۷
ایم۔ اے۔ جیل روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا

پہلا وعظ ملقب بہ

آداب المساجد

این	متے	کم	کیف	ماذا	من مضبط	المستمعون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	جمعیت	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	۳۳ محرم ۱۳۲۹	قریباً ۲۲ گھنٹہ	بیٹھ کر	آداب مساجد	مولوی نورجین صاحب		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمدًا نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهتك الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا و مولانا محمدًا أعبداً ورسوله صلى الله عليه وسلم
أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى (آيت) وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنِ مَتَّعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ
أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ فَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اور اس
شخص کے زیادہ اور ظالم کون ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کئے جانے سے بندش کرے
اور ان کے ویران اور معطل ہونے میں کوشش کرے ان لوگوں کو تو کبھی ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی رکھنا چاہیے تھا بلکہ

جب سچا ہیبت اور آداب سے جلتے ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور انکو آخرت میں بھی سزا ملے غلیم ہوگی) شان نزول میں گو اختلاف ہو مگر قدر مشترک اتنا ضرور ہے کہ آیت عام اور شامل ہے تعطل مساجد کے بارے میں مسلم اور غیر مسلم کو جیسا آگے آتا ہے اور جملہ مابعد اذلتک مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا هَٰذَا (ان لوگوں کو وہ بے ہیبت ہو کر) ان میں قدم رکھنا نہ چاہئے تھا) گویا بطور دلیل کے ہے ماقبل کے لئے۔ گویا یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو تو چاہئے تھا کہ خود بھی جب مساجد میں داخل ہوتے تو خاشع و خاضع ہو کر داخل ہوتے نہ یہ کہ اور دوسرے آنے والوں کو جوذاکرین مخلصین ہیں ان کو بھی روکتے ہیں کیونکہ یہ فعل تو بے خوف ہونے کی اور بھی زیادہ علامت ہے اس لئے ایسا شخص بہت زیادہ ظالم ہوگا یہاں پر ایک طالب علمانہ شبہہ ہوتا ہے کہ یہ آیت تو کفار کے حق میں ہے اس کا مصداق و مخاطب مسلمانوں کو کیوں بنایا جاتا ہے تو اس کا جواب بطور اصولیین کے یہ دیا جاسکتا ہے کہ اَلْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِحُصُوصِ الْمَوْرَدِ (اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص مورد کا) اور اس کی نظیر شرعی نعان و حد زنا ہے اور تمثیل عقل یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی نوکر کو کسی بات پر سزا دے اور کہے کہ جو ایسی حرکت کرے گا اس کو ایسی سزا ہوگی۔ تو اس کہنے کا سبب اس وقت یہ خاص نوکر ہے۔ مگر چونکہ الفاظ عام ہیں اس لئے دوسرے نوکر بھی اپنے لئے اس کو عبرت سمجھتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے مگر میرے نزدیک یہ قاعدہ اصولیہ کہ اَلْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ (اعتبار عموم لفظ کا ہے) اسی عموم کے ساتھ مقید ہے جہاں تک مراد متکلم کی ہو اس کے آگے سزا و ذکر کے زائد عموم کو شامل نہیں ہو سکتا اس کی نظیر حدیث لَيْسَ مِنَ السَّيْرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ (سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے) کے باوجود لفظ کے عموم کے چونکہ مطبق کو عام ہونا مراد متکلم کی نہیں ہے ہر مسافر کو شامل نہیں بلکہ صرف اسی کو جس کو خوف ہلاک و ازدیاد مرض ہو۔ دوسری نظیر یہ کہ اگر آجکل کوئی شخص کسی عالم سے رہن کا مسئلہ پوچھے تو وہ عالم بوجہ اطلاع عرف و تعارف کے حکم منع ہی کا دے گا کیونکہ عرف رہن مع الانتقال ہی کا ہے اس لئے مراد یہی رہن خاص ہوگا گو فتوے کا لفظ ہوگا کہ رہن جائز نہیں۔ پس محض کسی لفظ

کا عام ہونا دلیل ہر عموم کی نہیں ہے تا وقتیکہ قرآن مستقلہ سے اس عموم کا مراد متکلم ہونا ثابت نہ ہو جائے۔

حاصل یہ کہ آیت میں لفظاً تعیم نہیں مسلم و غیر مسلم کو بلکہ آیت تو کفار ہی کے حق میں ہے کیونکہ جو منع خاص یہاں مراد ہے ایسا منع مخصوص ہے کفار سے مگر مسلمان کو یہ ذمہ دوسری طرح سے شامل ہے وہ یہ کہ منع کے بعد سُنَّیٰ فِیْ خُرَابِہَا (ان کی ویرانی میں کوشش کریں) فرمانا بطور تعلیل کے ہے اور خراب مقابل عمارت کا ہے اور عمارت مسجد کی ذکر و صلوة سے ہے۔ پس خراب یعنی ویرانی ایسے امر سے ہوگی جو منافی ہو ذکر و صلوة کے۔

پس اگر مسلم سے مسجد میں کوئی فعل خلاف ذکر و صلوة ہو تو وہ بھی اس ملامت کا موثر ہوگا بوجہ اشتراک علت کے رہا یہ کہ قیاس ظنی ہوتا ہے تو ذمہ یقینی نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قیاس ظنی جب ہوتا ہے کہ اس کی علت بھی ظنی ہو اور اگر علت منصوص علیہ قطعی ہو جیسا کہ یہاں ہے تو قیاس بھی قطعی ہوگا رہا یہ کہ مسلمان اگر ایسا فعل بھی کرے تو

قصہ خرابی مسجد کا تو نہ ہوگا جو متبادر ہے سعی سے پھر اس کو کیسے شامل ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اگر سعی خاص ہوتی مباشر کے ساتھ تو اس شبہ کی گنجائش تھی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سعی عام ہے مباشر اور مسبب کو دلیل اس کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا (انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہے) کہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائیے اور صحابہ سے آپ نے یہ خواب بیان کیا۔ گو اس میں یہ نہ تھا کہ اس

سال ہوگا مگر شدت اشتیاق میں صحابہ نے سفر کی رائے دی اور آپ نے خوش خلقی سے قبول فرمایا تو کفار قریش نے آپ کو دخول مکہ مکرمہ سے روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس روکنے کو مسجد کی ویرانی کا سبب قرار دے کر ان کو وَ سَعٰی فِیْ خُرَابِہَا (اور ان کی ویرانی میں سعی کریں) کا مصداق بنایا حالانکہ کفار مکہ مکرمہ صرف مسجد حرم بلکہ تمام حد حرم کی غایت تعظیم کرتے تھے اور عمارت بھی مگر بایں ہمسہ ان کو وَ سَعٰی فِیْ خُرَابِہَا (اور ان کی ویرانی میں کوشش کریں) کا مصداق بنایا گیا۔ صرف اس لئے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو کہ ذکر بن مخلصین تھے روکا۔ پس اب بدلالة النص یہ بات ثابت ہوگئی کہ کوئی ایسا کام کرنا

مسجد میں جس میں ذکر اللہ سے اس کا تعطل ہو گو علی سبیل التسبیب ہی سہی مَنَعٌ مَسَاجِدِ اللہ
 بِسْمِ اللہِ اِنِّیْ خَوَّیْتُهَا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنا اور ان کی دیرانی میں کوشش کرنا کا مصداق بنا ہے ورنہ
 کفار نے کوئی مسجد میں قفل نہیں ڈالا تھا اور نہ مسجد میں بے تعظیمی کی تھی اور نہ عمارت میں کوئی خرابی
 کی تھی اور ظاہر ہے کہ مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا دنیا کے کام کرنا نہ ذکر ہے نہ ذکر
 کے متعلق ہے۔ اس لئے بلا شبہ معصیت اور ظلم ہے پھر ان یزید کو کی تقریب سے فضیلت
 ذکر کے متعلق متعدد واقعات بیان کئے گئے اس میں یہ بھی بیان تھا کہ بعض آدمی ذکر و تلاوت
 پر غرض و نیوی لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا نام ایسا گراں مایہ ہے کہ دونوں عالم بھی اس کی
 قیمت نہیں ہو سکتے۔ اور یہ شعر پڑھا ہے

قیمت خود ہر دو عالم گفستہ نرغ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

اتوئے اپنی قیمت دونوں جہاں بتلائی ہے نرغ بڑھاؤ ابھی ارزانی ہے)

مگر اس کا ذوق وہی پاسکتا ہے جو شناسا ہو

گفت یلے را خلیفہ کان توئی گز تو مجنوں شد پریشان غوی
 از ہمہ خوبان تو انس و نیت گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی

دیدہ مجنوں اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا

ربانی سے خلیفہ نے پوچھا وہ تو ہی ہے جس سے مجنوں پریشان اور عقل گم کر دہ ہو گیا دوسرے
 حسینوں سے تو کسی بات میں زیادہ تو ہے نہیں اس نے جواب دیا جب تو مجنوں نہیں تو
 خاموش ہی رہ اگر تجھ کو مجنوں کی آنکھ میسر ہوتی تو اس وقت دونوں عالم تیرے نزدیک
 بے قدر معلوم ہوتے۔

۵ عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریق

(سالکین طریق سے تم کو تعجب ہے کہ حقیقت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں)

۵ عشق مولیٰ کے کم از یلے بود گوئے گشتن بہر او ایلے بود

(خدا تاملے کا عشق یلے سے کیا کم ہو اس کے لئے کوچہ گردی ایلے ہے)

س تقریب ختم کلام مجید حفاظ کا بعوض مال رمضان میں یا سوم وغیرہ میں اور قبور پر

بہاجر ت پڑھنے کا ممنوع ہونا بیان ہوا اور اہل اللہ دنیا کو تو اللہ کے نام اور رضا سے بڑا کیا سمجھتے۔ آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت تو نعمائے جنت سے بھی افضل ہے **وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ** (رضاء الہی بہت بڑی چیز ہے) نص صریح ہے اور اسی دین فروشی کے مشبہ سے بچنے کے لئے بعض بزرگ بازار میں نہیں جاتے کہ شاید ان کو دیندار سمجھ کر ان کے دین کی وجہ سے کوئی دوکاندار داموں میں رعایت کرے تو وہ ایک قسم کا عوض ہو جائے گا دین کا پس نہ جانا بازار میں دو وجہ سے ہوتا ہے ایک کبر کی وجہ سے وہ تو حرام ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ لوگوں پر ہماری وجاہت سے دباؤ پڑے گا اور وہ دب کر رازاں دیں گے جس سے ان کو نقصان ہوگا سو یہ مستحسن اور ضروری ہے۔ اس میں مشبہ دین فروشی سے بچنے کے علاوہ رفع الشاذلی عن الخلق (مخلوق سے اذیت پہنچنا) بھی ہے۔ پس جاہ کے اثر سے لینا یہ ایک قسم کی رشوت ہے۔ اسی لئے حاکم کو ہدیہ لینے کی اجازت نہیں۔ اس میں اس خدشے کو دفع کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حاکم ہونے کے ہدیہ قبول فرماتے تھے کیونکہ وہ محض محبت کی وجہ سے ہوتا تھا نہ حاکم ہونے کی وجہ سے۔ اور اب ہدیہ نہیں رشوت ہے۔ الا ما اشار اللہ اور اوپر جو کہا گیا کہ عبارت مسجد کی ذکر صلوة ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَخْضَعُوا لِامْسَاجِدِ اللّٰهِ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ اَللّٰهِ تَعَالٰی (مشرکین کے لئے مساجد اللہ بنانے کی یاقوت نہیں) بعض نے اس آیت مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ الخ سے تعمیر مساجد کا مسئلہ مراد لیا ہے اور اس سے مسجد میں کافر کا روپیہ نہ لگانے میں استدلال کیا ہے مگر میرے نزدیک خود وہ مسئلہ مستقلہ دوسرے دلائل سے متعلق ہے لیکن اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مشرکین اس کے اہل نہیں ورنہ اگر اس آیت سے یہ مراد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنائے قریش کو باقی نہ رکھتے قریش نے بوجہ کافی خرچ نہ ہونے کے بیت کو بنائے ابراہیمی سے گھٹا دیا تھا۔ اور حطیم کو کہ داخل بیت ہے خارج کر دیا تھا اور دروازہ صرف ایک رکھا تھا اور وہ بھی اوپنا۔ پھر بعد انقضائے زمانہ خلفائے راشدین حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس حدیث کو

سکر موافق ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از سر نو بنائے ابراہیمی پرہٹ کر بنوایا پھر عبد الملک کی خلافت میں اس کے عامل حجاج بن یوسف نے عبد اللہ بن زبیر کے قتل کے بعد ان کی بنا کو تڑوا کر وہی بنائے قریش قائم کی اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے پھر بنائے ابراہیمی کی نسبت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استصواب کیا۔ انھوں نے بدیں وجہ کہ بیت الشریف مشق سلاطین بن جائے گا اسی بنا پر قائم رہنے کی رائے دی۔ جب ہے اب تک اسی بنا پر ہے۔ اور گو عبد اللہ بن زبیر کی بنا کا نہ رہنا ظاہراً کسی قدر افسوس کے قابل ہے کیونکہ وہ متضمن مصالح کو تھا لیکن اس بنائے قریش پر قائم رہنے میں حق جل و علی کی معلوم نہیں کتنی مصلحتیں ہوں گی۔ مگر ایک بہت بڑی مصلحت اور کھلی حکمت جس کو گنوار سے گنوار بھی سمجھ سکتا ہے یہ ہے کہ اگر عبد اللہ بن زبیر کی بنا پر رہتا گو دروازے بھی زمین کے برابر دوہی ہوتے مگر تاہم قفل کنبیاں تو خدام ہی کے ہاتھ میں رہتیں اور ہر کسی کو بیت اللہ کے اندر جانا نصیب نہ ہوتا مگر اس صورت موجودہ میں حطیم کہ درحقیقت داخل بیت تھا باہر ہے۔ اگر کوئی شخص خدام کے منع کرنے کی وجہ سے اندر بیت کے نہ جا سکے تو بلا روک ٹوک حطیم میں جا سکتا ہے اور دخول بیت کی برکت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کفار کہ کفر نے بھی باایں ہمہ مشرک و کفر بیت اللہ کی تعمیر میں صرف مال حلال خرچ کیا تھا اسی وجہ سے خرچ کم ہو گیا اور پورے طور پر بنائے ابراہیمی کو پورا نہ کر سکے غرض مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ (نہیں مشرکین کے لئے) کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین میں لیاقت مسجد کے آباد کرنے کی نہیں کیونکہ جس چیز سے اس کی آبادی ہے جس کا ذکر آیت آئندہ میں ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ یعنی وہ تعمیر ذکر اللہ ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے اِنَّمَا يَعْبُدُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ اٰمَنَ اِلٰی اٰخِرِ الْاٰلِیَہِ (اللہ تعالیٰ کی مساجد کو وہی بناتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے) اس آیت میں مقصود اصلی اقام الصلوٰۃ ہو جس کے لئے مسجد موضوع ہے اور اٰمَنَ (ایمان لایا) بطور شرط کے لایا گیا اور اٰتٰی الزکوٰۃ (زکوٰۃ دی) اقام کی تہتم ہے یعنی اقامت بمعنی ادائے حقوق صلوٰۃ موقوف ہے خلوص اور محبت پر

اور اس کی ایک علامت انفاقِ اموال ہے حاصل یہ کہ نہ اذکر زبان سے جیسا کہ نمازیں ہوتا ہے دلیل خلوصِ قلب کی نہیں بلکہ کچھ مال بھی دینا چاہئے اور زکوٰۃ وہی دے گا جس کے قلب میں خلوص ہو کیونکہ کوئی حاکم تو مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ زمانہ خلفاء میں تو تحصیلِ زکوٰۃ کے لئے عامل مقرر تھے وہ جبراً لیتے ہوں گے پھر اس میں خلوص کہاں رہا، جواب یہ ہے کہ عامل صرف مواشی کی زکوٰۃ لیتے تھے اور اموالِ باطنہ زروسم خود مالکوں کے اختیار میں تھے۔ مواشی کے لئے بھی عامل کا تقرر تحصیلِ مال یا ظلم کی وجہ سے نہ تھا بلکہ محض بہ نظر سہولت مصلحت تاکہ اصحابِ اموال کو تقسیمِ اموال میں دقت نہ ہو اور مال پورے طور پر مستحقین کو مل جائے اور اموالِ تجارت میں بھی عاشر کی طرف سے کچھ زبردستی نہ تھی بلکہ پوچھا جاتا تھا کہ حوالانِ حول سال گزرنا ہوا یا نہیں۔ اگر کسی نے کہا نہیں گذر تو چھوڑ دیا۔ اور اگر کسی نے کہا کہ ہم نے زکوٰۃ خود دیدی ہے تب بھی چھوڑ دیا۔ دوسری دلیل اس دعوے کی مسجد کا موضوع نہ ذکر ہے یہ آیت ہے **فِي بُيُوتِ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعِ الْاَيْدِیَ گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے** اس میں رفعت معنویہ مراد ہے۔ تیسری دلیل حدیث **اِثْمًا بَيْنَتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللّٰهِ** (مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے بنائی گئی ہیں) پس جو کام ذکر کے متعلق نہ ہو وہ مسجد کی ویرانی ہے منع ہے۔ جیسا بعض کاتب بہ اجرت مسجد میں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں یا درزی سینے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ فقہار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص اجرت پر علمِ دین پڑھاتا ہو اس کو بھی مسجد میں بیٹھ کر پڑھانا منع ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مسجد میں قرآن خواں لڑکوں کا پڑھانا جن سے کسی قسم کی اجرت لی جاتی ہے ممنوع ہے۔ البتہ درسِ دینیات بلا اجرت خود ذکر ہے اس کا کچھ مضائقہ نہیں، ایسا ہی معتکف کے لئے جو ذکر اللہ کی غرض سے مسجد میں آ بیٹھا ہے اس کو بیع و شرا کا معاملہ بلا حضورِ بیع بضرورت جائز ہے تاکہ ذکر اللہ سے حرمان نہ رہے ورنہ مشغولینِ بالتجارت کو اعتکاف کبھی میسر نہ آتا اور یہ شرط عدم حضورِ بیع کی اس وقت ہے جب وہ متاعِ مسجد کی جگہ کو گھیرے ورنہ اگر کوئی مختصر سی چیز ہو تو احضارِ سلسلہ (سامانِ تجارت)

بھی جائز ہے اور بجز معتکف کے دوسرے کو خرید و فروخت کا معاملہ خواہ کیسا ہی چھوٹا ہو مثلاً ریز گاری غیر کالین دین مسجد میں منع ہے اسی طرح کسی ایسی چیز کا اعلان سے پوچھنا جو مسجد سے کہیں باہر کھوئی گئی ہو منع ہے۔ البتہ اگر مسجد کے اندر کوئی چیز گم ہو گئی تو اس کا پوچھ لینا مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اپنی تجارت کے اشتہار مسجد میں تقسیم کرنا ممنوع ہے۔ چوتھی دلیل دعویٰ مذکور کی یہ کہ حدیث میں قرب قیامت کی علامات میں وارو ہے **مَسَاجِدُ هُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ** (مساجد ان کی آباد ہوں گی مگر خلوص سے کم ہوں گی) عمارت اور خرابی کا جمع ہونا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ظاہری عمارت میں تو بڑی زیب و زینت اور مجمع کی کثرت ہوگی مگر معنوی آبادی کہ ذکر و خلوص ہے کم ہوگا۔

اس سے بھی وہی بات ثابت ہوئی۔ پانچویں دلیل لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ **شَرُّ الْبِقَاعِ** (بُری جگہیں) کیا چیز ہے اور خیر البقاع (اچھی جگہیں) کون سی جگہ ہے فرمایا مجھے معلوم نہیں جبریل علیہ السلام سے پوچھا انھوں نے بھی یہی جواب دیا اور یہ کہا کہ دربار خداوندی سے دریافت کر کے جواب دوں گا چنانچہ وہ پوچھنے گئے اس وقت یہ برکت اس مسئلہ کے پوچھنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کو اس قدر قرب ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کبھی اتنا قرب نہیں ہوا یعنی ستر ہزار حجاب درمیان میں رہ گئے۔ غرض دربار خداوندی سے جواب ارشاد ہوا کہ **شَرُّ الْبِقَاعِ** بازار ہے اور خیر البقاع مسجد۔ سو غور کرنا چاہئے کہ دونوں میں ماہ الامتیاز کیا ہے۔ بجز ذکر اللہ و ذکر الدنیا کے پس معلوم ہوا کہ مسجد کا موضوع لہ اصلی ذکر اللہ ہے پس اس میں ذکر الدنیا کرنا اس کو شر البقاع بنانا ہے جو کہ اس کی ویرانی ہے اور اس جگہ پر آپ کے اور جبریل علیہ السلام کے **لَا اَذِیْرَی** (مجھے معلوم نہیں) فرمادینے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے کہ باوجود نہ معلوم ہونے کے مسائل کا غلط سلط جواب دینے پر مستعد ہو بیٹھتے ہیں، نیز وہ لوگ سمجھیں اور متنبہ ہوں جو باوجود کتاب کا مطلب نہ آنے کے طالب علموں کو کچھ نہ کچھ جواب دیئے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں کہہ دیتے کہ یہ مقام نہیں آتا جو نہ معلوم ہو کہہ دینا چاہئے کہ نہیں معلوم۔ بزر چہرے کسی بڑھیائے

کچھ پوچھا اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ تم بادشاہ کی اتنی تنخواہ کھاتے ہو اور یہ بات تم کو معلوم نہیں۔ بزرگ چہرے نے جواب دیا تنخواہ تو مجھے معلومات کی ملتی ہے اگر جمہوریت کی ملنے لگے تو بادشاہ کا سارا خزانہ بھی کافی نہ ہو اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کا ستر ہزار حجاب کو کمال قرب کہنا قابلِ غور ہے کہ جو لوگ دنیا میں تھوڑا سا ذکر و شغل کر کے حق تعالیٰ کی رویت کی ہوس میں پڑتے ہیں کتنی بڑی غلطی ہے۔ کیا جبرئیل علیہ السلام سے زیادہ قرب چاہتے ہیں اور اس سے بھی بڑی غلطی ہے اگر رویت سے بڑھ کر ذات کی کنہ کو ادراک کرنا چاہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات کی کنہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس کو ہرگز نہ سوچنا چاہئے۔ البتہ افعال خداوندی میں غور اور تدبر کرنا چاہئے تَفَكُّرُوا فِيْ اٰلِہِ اللّٰہِ وَ لَا تَفْکَرُوْا فِيْ ذٰلِہِ (اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو ان کی ذات میں غور نہ کرو) کسی بزرگ کا قول ہے ۵

دور بینان بارگاہِ الست غیر ازیں پے نہ بردہ اند کہست

انچہ اندر راہِ مے آید بدست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

بارگاہِ الست کے دور بین حضرات نے سوائے اس کے کہ موجود ہے کوئی سراغ نہ لگایا

جو کچھ طریق میں ان کو حاصل ہوا ہے حیرت اندر حیرت اندر حیرت ہے)

۵ اے برتر از خیال و قیاس گمان وہم وز ہر چہ گفتہ اند شنیدیم و خواندہ ایم

اے اللہ آپ خیال اور قیاس گمان دوہم سے برتر ہیں جو کچھ لوگوں نے بیان کیا اور

جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس سے آپ برتر ہیں)

دفتر تمام گشت و بیاباں رسید عمر ما بچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

دفتر تمام ہو گیا اور عمر انتہا پہنچ گئی ہم ایسے پہلے ہی وصف رہے ہیں)

ہاں البتہ قیامت میں حسب وعدہ رویت ذات بلا حجاب ہوگی اور حدیث میں جو آیا ہے کہ اس دن کوئی اور پردہ نہ ہوگا بجز روبرو اکبریا کے اس سے بلا حجاب ہونے پر شبہ نہ ہو کیونکہ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ رویت تو بلا حجاب ہوگی مگر عظمت و

جہاں دُکیریا کی وجہ سے اعطائے ہو سکے گا۔ روئے کبریا اس کو فرمایا ہے دنیا میں بلا حجاب رویت نہیں ہو سکتی یہی عقیدہ اور مسئلہ شرعی ہے۔ اور حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی طرف جو یہ شعر منسوب ہے کہ ۷

بے حجابانہ در آزد در کاشانہ ما الخ

تو یہ مودل بجا بجا مجاہدین غافلین ہے یا قیامت کے روز کے لئے اشتیاقی لقا کا اظہار فرماتے ہیں کیونکہ در آمد آصفیہ امر ہے اور وہ استقبال کے لئے ہے اور اگر یہ شعر کسی اور شاعر کا ہو تو ہم کو ضرورت تاویل کی نہیں۔ غرض حدیث مذکور سے بازار کی سی باتیں مسجد میں کرنے کا مذموم ہونا ثابت ہوا۔ بعض لوگ صحابہ پر تہمت لگاتے کہ وہ حضرات بھی مساجد میں ہماری طرح خرافات باتیں کیا کرتے تھے۔ سو یہ بالکل تہمت ہی تہمت ہے اگر صحابہ کرام ہی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا۔ ایک تو خود دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا ظلم تھا ہی۔ یہ ظالم صحابہ پر تہمت لگا کر اور بڑھ کر ظلم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خود تو بہ کریں اور الٹا اختیار امت کو بدنام کرتے ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کی یہ بھی غلطی ہے کہ وہ ہر بات کو دنیوی بات سمجھ جاتے ہیں مثلاً بیمار پرسی یا کسی مسلمان کا حال دریافت کرنا۔ جان لینا چاہئے کہ عبادت اور تفقہ حال مسلم حقوق شرع میں سے ہیں۔ ان کا مسجد میں پوچھنا کچھ حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی چیز مسجد میں گم ہو جائے تو اس کا پوچھنا بھی جائز ہے علیٰ ہذا معتکف کی خزیدہ و فروخت جیسا اوپر مذکور ہوا اور شریعت نے کیا ہی آسانی رکھی ہے اگر کوئی سودا اعتکاف کرنا چاہے اور اس کے لئے معاملہ مسجد میں ناجائز ہو تا تو وہ بیچارہ اس عبادت سے محروم رہتا۔ شریعت نے اس کے لئے اجازت دیدی تاکہ وہ اس عبادت سے محروم نہ رہے ایسی ہی باتیں شریعت کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہیں کہ اس میں ہر تعلق کی بھی رعایت ہے۔ تاہم کین کی بھی رعایت ۷

بہارِ عالمِ حنش دل و جاں تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت را بموار باب معنی را

اس کے عالمِ حسن کی بہار دل و جاں کو تازہ رکھتی ہے اصحابِ ظاہر کو رنگ سے اور

اربابِ باطن کو حقیقت سے)

باقی غیر معتکف کے لئے ممانعت بیان ہو چکی۔ ایک بار مجھ کو اپنے ایک دوست کی کہ ان کو تلمذ کا تعلق بھی تھا ایک سنا تہایت پسند آئی کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا ایک روپیہ کی ریزگاری ایک شخص سے خریدی انھوں نے فوراً متنبہ کیا کہ یہ بیع ہے اور مسجد میں نہ چاہئے۔ اہل حق کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کو بھی کہہ دے مگر ادب کو نہ چھوڑے اس موقع پر اسی مناسبت سے یہ ذکر آیا کہ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شہید رحمۃ اللہ کے پیر ایک دن صبح کی نماز میں بوجہ نئی شادی ہونے کے ذرا دیر سے پہنچے ان کے مرید مولوی عبدالحی صاحب نماز کے بعد وعظ فرمانے بیٹھ گئے اس میں یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو روکی بغل میں پڑے رہتے ہیں اور تکبیر اولیٰ قضا ہو جاتی ہے۔ جناب سید صاحب نے نہایت شکر یہ ادا کیا اور فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس بیان کے بعد فرمایا کہ مولوی عبدالحی صاحب نے باوجود یہ کہ ظاہر ایہ عنوان خلاف ادب تھا اس واسطے اس عنوان سے کہنے کی جرأت کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ سید صاحب کے دل میں اس سے میل نہیں آئے گا بلکہ خوش ہوں گے ان کے خوش کرنے کو بے ادبی اختیار کی ہے

گفتگوئے عاشقانِ درکارِ رب جوشِ عشقِ است نے ترکِ ادب

با ادبِ ترنیتِ زوکسِ درجہاں بے ادبِ ترنیتِ زوکسِ درجہاں

(عاشقین خدا کا اس کی شان میں جوش اور غلبہ حال میں کوئی کلمہ منہ سے بظاہر ضلالتِ شان

نکال دینا بے ادبی نہیں ہے دنیا میں اس سے زیادہ بے ادب کوئی نہیں باطنی طور پر اس

سے زیادہ با ادب کوئی نہیں)

ایسا ہی قصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حدیث میں ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو اس وقت لاؤ رب ابراہیم (قسم ہے ابراہیم کے رب کی) کہتی ہو اور جس وقت خوش ہوتی ہو اس وقت لاؤ رب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لَا اُھْجَرُ

اَلَا اَسْمُکَ دِجَرَ اَب کے نام کے نہیں چھوڑتی ہوں) بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اور کر لے بے ادبی میں داخل ہو جائے بلکہ کفر ہو جائے مگر عاشق صادق جو شش محبت اور علاقہ محبت سے کرتا ہے اس لئے وہ عفو ہوتی ہیں حاصل یہ کہ ظاہراً باتیں بے ادبوں کی سی ہوتی ہیں اور باطناً ہوتی ہیں باادب سے

کار پا کاں راقیاس از خود مگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
جملہ عالم زبیں سبب گمراہ شد کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد
گفت اینک ما بشر ایشاں بشر ماور ایشاں بستہ خواہیم و خور
این ندانستند ایشاں از عنے در میاں فرقی بود بے منتہا
احمد و ابو جہل در بت خانہ رفت زین شدن تا آن شدن فرقیست نہ رفت
نیک لوگوں کو اپنے او پر قیاس مت کرو اگرچہ دیکھنے میں تمہارا اور ان کا کام یکساں ہو
جیسے لکھنے میں شیر اور شیر یکساں ہے تمام دنیا اسی خام خیالی کی وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ
انہوں نے اولیاء اللہ کو نہ پہچانا اور کہنے لگے کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں
ہم بھی کھاتے پیتے ہیں آپ نے یہ خیال نہ کیا کہ ان میں ہم میں بڑا فرق ہے احمد اور ابو جہل
بت خانہ میں گئے ان کے اور ان کے جانے میں بڑا فرق ہے ابو جہل بُت پرستی کے لئے
گیا اور آپ بُت توڑنے کے لئے)

خلاصہ مطلب یہ کہ آداب مسجد کو بلا ارادہ تشبہ ایسا خیال کرنا چاہئے جیسا کہ حاکم دنیوی کی حضوری میں قلب اور جوارح کی حالت ہوتی ہے کہ اس کا مصداق بن جاتا ہے یہ
یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی
ایک پلک مارنے کی مقدار بھی محبوب کے غافل نہ رہو شاید تم پر لطف کی نگاہ کرے اور تم آگاہ نہ ہو
اتنا تو ہونا چاہئے۔ اور ایسی حالت اول تو ہر وقت ہوور نہ حضوری مساجد کے وقت تو
ضروری ہے اور ہر وقت حال ہونا اس حالت کا یوں نہ سمجھا جائے کہ بزرگان پیشیں پر ختم
ہو گیا ہم کو کب ہو سکتا ہے

تو گویا مارا بدار شہر بار نیست باکریاں کار ہا و شوار نیست

ریوں مت کہو مجھ ہماری رسائی اس دربار تک کہاں ہے کیونکہ کریموں کو کوئی کام دشوار نہیں ہے وہ کریم ہیں، دیکھئے صبح کی کیفیت ادبِ مساجد کی یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو شخصوں کو جو مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آوازی سے باتیں کر رہے تھے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم باہر کے مسافر نہ ہوتے تو تمہیں سزا دیتا آتَوْفَعَانِ اَصْوَاتُكُمْ فَاِنْ مَسَّجِدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کہ یہ تم مسجدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز بلند کرتے ہو اور اس میں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ حکم عدمِ رفعِ صوت مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مساجد سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں۔ چنانچہ مَثَلًا یَقْرَبُ مَسَاجِدَ رَبِّہِمْ ہرگز نہ قریب جائیں ہماری مساجد کے ا میں آپ نے جمیع مساجد کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ ہاں مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ ادب ہوگا علاوہ ازیں یہ تو ہے ہی کہ اِنَّ الْمَسَاجِدَ بِلِقَاءِ اور جب اللہ کی ہوتیں تو یہ ادب کو بدرجہ اولیٰ متقاضی ہوگا اور جس طرح مسجد قبلِ ادب ہے ایسے ہی اہل مسجد کا ادب بھی ضروری ہے وہ یہ کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اہل مسجد کو تاؤی ہو مثلاً یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جہاں اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہو کیوں کہ اس میں تکلیف ہے ذاکرین کو علیٰ ہذا ذکر چہر جس وقت کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا ہو نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس کی نماز میں خلل ہوگا اور اس کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں بموجب ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنۃ ہیں اور جنت میں آزار تکلیف نہ ہونا چاہئے۔

بہشت آجنا کہ آزارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد

(وہ جگہ بہشت ہے جہاں کسی قسم کی آزار نہ ہو کسی شخص سے کچھ سروکار نہ ہو)

حنت و سشد

قارئین سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ ناشراور اس کی اولاد کی کوشش

دینیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مقبولانِ حق کے ساتھ محشور فرمائیں اور تمام زندگی نجات

معروضہ

پوری فرمادیں۔ آمین بحرمہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا

وخط دوم ملقب بہ

مہمات الدعاء

حصہ اول

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عیسیٰ المٹان غفرلہ

مکتبہ تھانوی، دفتر الاقبال

متصل مسافر خانہ - بند روڈ کراچی
ایم۔ ایچ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ دوم ملقب بہ

مہمات الدعاء

کا

حصہ اول

این	مے	کم	کیف	ماذا	من ضبط	السمعون	اشیات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تحفین بعد	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	۲ صفر ۱۳۳۹ھ	قریب دو گھنٹہ	بیٹھ کر	بیان تنبیہات متعلقہ دعا	مولوی نور حسین صاحب پنجابی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمدًا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعبائنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه
واما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى آيت وقال
رَبِّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ وَاَجْرِيْنَ
(اور تمہارے پروردگار نے فرمادیا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا اور جو لوگ میری
عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے)
اس آیت کے مضمون ہی سے سمجھ میں آگیا ہو گا کہ آج کا مقصود وعظ بیان تنبیہات متعلقہ دعا

ہے اور شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم تو دعا کیا کرتے ہیں اور اس کی ضرورت وغیرہ کو بھی جانتے ہیں پھر کیوں تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ تنبیہ تو اس مرتبہ ضرور ملے گی جس کو جانتا نہ ہو یا کرتا نہ ہو۔ سو ضرورت تنبیہ کی یوں ہے کہ باوجود جاننے اور کرنے کے بھی جب دعا کے بارے میں تغافل برتا جاتا ہے یعنی اس کی ضروری آداب و شرائط سے بے پروائی کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانی ہوئی چیزوں سے بھی بڑھ کر کوئی قوی حجاب ہے کیونکہ مجہولات میں تو صرف جہل حجاب ہے کہ اس کا رفع ہونا سہل ہے اور جانی ہوئی چیز میں جب ایسا معاملہ کیا جائے تو وہ حجاب زیادہ سخت ہوگا اور جہل کہ یہ تغافل اور قلب کا حاضر نہ ہونا سب عبادت میں قبیح ہے مگر دعائیں اقبح ہے۔ وجہ یہ کہ عبادات میں گو اصل مقصود معنی ہے مگر تاہم ایک درجہ میں صورت بھی مقصود ہے بخلاف دعا کے کہ اس میں صرف معنی ہی معنی مقصود ہے اور وہ نیاز و افتقار انکسار و خشوع قلب ہے جب یہ بھی نہ ہوا تو وہ دعا کیا ہوئی بیان اس کا یہ ہے کہ مثلاً نماز ہے کہ قرآن سے اس میں علاوہ مقصود معنوی یعنی توجہ الی اللہ کی صورت بھی مراد اور مطلوب ہے کہ اس کے قیود ظاہری سے مفہوم ہوتا ہے مثلاً وضو۔ جہت قبلہ وقت تعین رکعات وغیرہ اب اگر کوئی شخص بغیر حضور قلب کے رکوع و سجود وغیرہ شرائط سے نماز پڑھ لے تو گو مقصود معنوی توجہ الی اللہ اس میں نہیں ہوئی مگر فقیہ عالم یہی حکم دے گا کہ فرض ادا ہو گیا اس سے ثابت ہوا کہ صورت بھی کسی درجہ میں مطلوب ہے اور اس کی تحقیق سے صحت صلوٰۃ کا فتویٰ صحیح ہوا اس تقریر سے اُن بے دینوں کا یہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب دل تو حاضر نہیں پھر نماز کیا پڑھیں معلوم ہوا کہ علاوہ حضور قلب کے کہ معنی اور حقیقت ہے نماز کی یہ صورت ظاہری رکوع و سجود بھی مقصود ہے۔ دوسری نظیر لیجئے۔ روزے سے مقصود معنوی قوت بہیمیہ کا توڑنا اور مغلوب کرنا مطلوب ہے۔ مگر بایں ہمہ اگر کوئی شخص سحری کو ایسا پیٹ بھر کھائے کہ افطار تک اس کو بھوک نہ لگے تو اس صورت میں قوت بہیمیہ تو کچھ بھی نہیں ٹوٹی مگر روزے کی چونکہ ظاہری صورت پوری ہو گئی ہے روزہ صحیح ہو گیا۔

تیسری نظیر دیکھئے۔ زکوٰۃ کہ مقصود منویٰ اس سے اخذ مسکین ہیں مگر یہاں ہم اس کے لئے ایک خاص مقدار ایک خاص وقت معین ہے جس سے مقصودیت صورت ایک درجہ میں یہاں بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ صرف اخذ توں موقوف نہیں لیکن دعائیں نہ کسی وقت کی شرط نہ زبان عربی کی شرط نہ کسی خاص جہت کی شرط نہ کوئی مقدار معین نہ وضو وغیرہ کی قید اس میں صرف عاجزی۔ نیازمندی۔ اپنی احتیاج کا اظہار اپنے مومن کے آگے بس یہ کافی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں صورت پر بالکل نظر نہیں معنی جنی معنی مقصود ہیں۔ پس اب یہ صفت زبانی دعا کہ آمونختہ سارل ہوا پڑھ دیا۔ نہ خشوع نہ خشیت۔ نہ دل میں اپنی عاجزی و تسوؤ یہ خالی از معنی دعا کیا ہوئی۔ اس بے توجہی کی مثال تو ایسی ہوئی جیسا کہ فی شخص کسی حکم کے ہاں عرضی دینا چاہئے اور اس طور پر عرضی پیش کرے کہ کم کی طرف بڑھ کرے اور منہ اپنا کسی دوست یا رکن کی طرف کر کے اس شخص کو پرستار نہ کرے دو جملے پڑھ لے۔ پھر یا ر دوست سے ہنسی مخول کرے نہ چہ دو جملے پڑھ دیے اور اوہ شغول ہو گئے۔ اب سوچ لینا چاہئے کہ حکم کی نفل میں ایسی عرضی کی کیا قدر ہو سکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ شخص قابل نہ اٹھہ ایسا جائے گا۔ بس یہی معاملہ ہے دعا کا دعائیں جب تک کہ پورے طور پر قلب کو صاف نہ کرے گا اور عاجزی و فروتنی کے آثار اس پر نمایاں نہ ہوں گے۔ وہ دعا دعا نہیں خیال کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قلب کی حالت کو دیکھتے ہیں نہ

ما برون را شکر گریم و قتل را ما درون را ہنگر گریم و حال را

ناظر قلبیم گر خاشع بود گر چہ اغت غفنا خاشع بود

اہم نظاہ اور قتل کو نہیں دیکھتے ہم باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔

عاجزی و فروتنی کرنے والا ہو اگرچہ اس کا قول عاجزی و فروتنی کرنے والا ہو

حدیث شریف میں ہے رَضِ اللہُ رَاضٍ بِمَنْ رَضِيَ عَنْهُ وَ لَکِنْ يَنْظُرُ فِي صُورَتِهِ

تو نے تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے لیکن تمہارے فتوبہ کو دیکھتے ہیں اور آیت

جَهَنَّمَ دُجًى میں اپنا کہ متوجہ کرتا ہوں میں وجہی سے تجھی راہی وجہی قلب ہے

ورنہ برتقہ یہ وجہ ظاہر ہی کے خداوند تعالیٰ کا ذوق جہت ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ

معنی تو یہی ہیں کہ میں نے اپنی وجہ کو خدا کی طرف کیا۔ اور نہی ہے کہ وجہ ایک خاص سمت میں ہوگا۔ تو کیا ذات منہ اسی سمت میں ہوگی۔ یہ تو محال ہے عقلاً اور شرعاً کیونکہ وہ قیود سے منزہ ہے چنانچہ **يَمْحُكُوْنَ تُؤْتِيْهِمْ مَّا يَشْتَوْنَ** جس طرف منہ کر لو اور ہر ہی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کی شرعی دلیل ہے اور اس نفی جہت و تنزیہ عن القیود سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ذات باری میں تشخص اور تعین کے تو کسی شے کا وجود محض ہے جیسے کہ بعض کے کلام سے متوہم ہوتا ہے کیونکہ بدون تشخص اور تعین کے تو کسی شے کا وجود درجی محال ہے البتہ اس کی ذات کے لائق تشخص و تعین ہے کہ ہم اس تشخص و تعین کی حقیقت و کنہ کا ادراک نہیں کر سکتے اور اگر شبہ ہو کہ جیسے جسہ کے لئے بہت بہانہ دیا جاتا ہے ایسے ہی قلوب کی بھی تو کوئی جہت ہوگی وہی اشکال یہاں لازم آئے گا تو جواب یہ ہے کہ قلوب سے مراد یہ مضغہ سنوہی نہیں بلکہ قلوب ایک لطیف غیبی ہے بر ذات سے ورہ چند کہ بعض متکلمین کا اس میں اختلاف ہے کہ مجردات کا وجود ہے یا نہیں مگر متعینہ صوفیہ کا یہ کاشوف ہے کہ بعض اشیا مجردات سے ہیں مگر ذات ہیں ذات بھی اور زمان بھی اور بن فرق ہے درمیان صوفیہ اور حکمائے کیونکہ حکماء مجردات کو صرف ذاتوں و ذاتیوں اور زماناقت یہ مانتے ہیں اور متکلمین کے پاس نفی مجردات کی جبکہ وہ زمانا بھی نہ مانتے ہوں کوئی دلیل سامہ نہیں اور مضمون کے قلوب سے مراد ایک لطیف غیبی ہے اور مجرد عن المادہ ہے یہ مگر اگوشت کا مراد نہیں جو کہ ذوق بہت ہے علاوہ کشف کے۔ ہمارے ایک موصوفے سے بھی جو کہ روزمرہ دیکھا جاتا ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے مشاہدہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت بازار میں ہے اور فرض کیجئے کہ ہم اس وقت بازار میں موجود نہ ہوں۔ اور مقصود میرات سے حقائق علمیہ پر استدلال کرنا نہیں محض تنویر اور تقریب ہے۔ غرض یہ بات پورے طور پر ثابت ہو گئی کہ دعا میں حضور اور حضور ہی مقصود ہے۔ اگر بے اس کے بھی کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ خداوند تعالیٰ کا بھوپا بہتہ فی احسان ہے دعا کا اثر نہیں یہ ایک تمہید تہی مضمون دعا کی اب آیت کا مضمون سنئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت میں بڑے اہتمام سے دعا کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ شروع میں یہ تصریح

فرمائی کہ وَقَالَ رَبُّكَ (تمہارے رب نے فرمادیا) حالانکہ پہلے سے معلوم تھی کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے مگر پھر اس کو اس لئے ظاہر فرمادیا کہ اس کی تاثیر نفس میں قوی ہو جائے اور مضمون مابعد کی وقعت دلوں میں زیادہ ہو پھر لفظ رَبُّكَ (تمہارا رب) ارشاد فرمایا اس میں بوجہ اظہار ربوبیت گویا اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے کا اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے تمہاری پرورش کرتے آئے ہیں حتیٰ کہ بدون تمہاری درخواست کے بھی کی ہے تو کیا تمہاری عرض کو درخواست کرنے پر بھی قبول نہ کریں گے نہیں ضرور قبول کریں گے

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتہ ما سے مشنود

(نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا آپ کا لطف و کرم ہمارے ہلاکے ہوئے سنتا تھا)

آیت اِذَا أَنْشَأَ كُفْرًا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْشَأَ آجِنَةً فِي بَطْنِ الْأَرْضِ رَبُّكَ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ رَحْمَةً سے پیدا کیا تھا جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے) میں اسی تربیت بے درخواست کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت قابل غور ہے کہ یہ حالت ایسی تھی کہ کسی قسم کی تمیز اور شعور اس وقت تک نہ ہوا تھا اس حالت میں اگر تمام دنیا کے حکماء سقراط بقراط وغیرہ اکٹھا ہو کر صرف اتنی ہی تدبیر کرنا چاہیں کہ بچہ دودھ پینا سیکھ جائے تو ہرگز وہ قیامت تک اس پر فتادہ نہیں ہو سکتے یہ اُسی فتادہ و الجہال کی حکمت اور اس کی رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے بچہ کو دودھ چوسنا سکھایا حکما رہیں گے کہ یہ خود طبیعت کا فعل ہے مگر جبکہ خود وہ طبیعت ہی کو بے شعور مان چکے ہیں تو ایسے پر حکمت کا مومنوں کا اس کی طرف منسوب کرنا بے شعوری نہیں تو اور کیا ہے تیسرا اہتمام رَبُّكَ کی اضافت ہے گویا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ہیں تم ہم سے مانگو اور اسی کی نظیر دوسری آیت میں اضافت ہے وَلَوْ يَدُّوا إِلَهُهُمُ النَّاسَ إِلَى قَوْلِهِ كَانَ لِعِبَادِهِ بَصِيرَةٌ (اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب دار و گیر فرماتے تا وہ اپنے بندوں پر رعب ہے) حالانکہ یہاں عباد ماخوذین کا ذکر ہے مگر ان کو بھی اپنی طرف مضاف فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کی رحمت ہے اس آیت کے متعلق ایک فائدہ علمیہ تفسیر یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ آدمیوں کے مواخذے کی تقدیر پر تمام دواب کے ہلاک کو کیسے مرتب فرمایا تو وجہ اس کی یہ ہے

کہ سب چیزیں انسان ہی کے لئے پیدا ہوئی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ**
مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یعنی تمام چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے ہی لئے پیدا کی ہیں خواہ ان کا
 نفع بلا واسطہ تم کو پہنچے یا واسطہ درواسطہ پس چونکہ انسان کے لئے ہی سب چیزیں پیدا
 کی گئی ہیں اس لئے انسان اگر گناہ پر ہلاک کیا جاتا تو دوسری چیزیں بھی اس لئے ہلاک
 کی جاتیں کہ جب وہی نہ رہا جس کے لئے یہ سامان تھا تو پھر اس سامان کی کیا ضرورت
 جب آدمی نہ ہوں تو پھر خیمے ڈیرے و دیگر سامان اسباب کس کام کے البتہ یہ شبہ
 اور باقی رہ گیا کہ بُروں کو تو ان کے بُرے کام کی سزا ملتی ہے اور نیک آدمیوں کو کیوں
 ہلاک کیا جاتا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے آدمی قدرِ قلیل ہوتے ہیں اور انسان
 کی ضرورتیں تمدن و آسائش کے متعلق اس کثرت سے ہیں کہ تھوڑے آدمی ہرگز ان کو
 پورا نہیں کر سکتے۔ پھر اگر بروں کے بعد نیک زندہ رہتے تو ان کو جینا و بال ہو جاتا ان
 کے لئے یہ مرنا ہی مصلحت و رحمت ہوتا۔ اس سے بڑھ کر مقدمہ دعائیں اس آیت
 میں یہ اہتمام فرمایا کہ دعا نہ کرنے والوں کے واسطے ترہیبِ قرمانی کہ **إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ**
 (بلا شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں) اس موقع پر ایک فائدہ علمیہ کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے
 جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ترہیب اعراض عن الدعاء پر ہے وہ یہ ہے کہ اس
 آیت کے شروع میں تو مادہ دعا کا اور ترہیب میں مادہ عبادت کا چنانچہ **يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي**
 (میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں) ہے **يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ دُعَائِي** (میری دعا سے سرتابی کرتے ہیں)
 نہیں ہے اور تطابق ضروری اس لئے یا تو دعا بمعنی عبادت لیا جائے یا عبادت بمعنی دعا
 قرار دیا جائے احتمال دونوں فی نفسہ برابر ہیں۔ مگر چونکہ کلام مجید کا سمجھنے والا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مخاطبِ اول آپ ہی ہیں
 اس لئے اس کی تعین کے لئے حدیث کو دیکھا گیا سو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا ہے **الدُّعَاءُ مُنَّةُ الْعِبَادَةِ** (دعا عبادت کا مغز ہے) اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی
 جس سے ثابت ہوا کہ دعا اپنے معنی پر ہے اور عبادت سے مراد یہاں خاص دعا ہے ان
 اہتماموں سے دعا کی شان و عظمت کس درجہ ظاہر ہوتی ہے۔

ایک خصوصیت خاص دے میں اور عبادات سے زیادہ یہ ہے کہ اور جتنی عبادتیں ہیں اگر دنیا کے لئے ہوں تو عبادت نہیں رہتیں۔ مگر دے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر دنیا کے لئے ہی ہو تب بھی عبادت ہے، اور ثواب ملتا ہے مثلاً مال مانگے دولت مانگے۔ یا او کوئی ایسے حاجت مانگے تب بھی ثواب کا مستحق ہے گاہے خلاف اور عبادات کے کہ اگر ان میں دنیوی حاجت، طلب ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ چنانچہ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر پیغمبر نے کسی کو ایسا دے دی کہ تم آج دن کا کھانا نہ کھاؤ اگر کھایا تو تیرے دل کا سونے کہاں آج روزہ ہی رکھ لیں پس روزہ رکھ لیا تو اس کوئی اس روزہ کا ثواب نہ ملے گا کیونکہ اس کو دوسرا روزہ رکھ لیتا مقصود نہیں۔ ایسے ہی کوئی شخص مسافرت میں اس نیت سے مسجد کے اندر احتکاف لے لے کہ سڑک کے کرایہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو بھی ثواب احتکاف کا نہ ملے گا مگر دعا میں یہ بات نہیں چاہئے کتنی ہی حاجتیں دنیوی مانگو مگر پھر بھی ثواب ملے گا اور دعا میں یہ خصوصیت اس لئے ہے کہ دعا سے اس دنیا کی زندگی نہ ہو جگر، وانکسار اور انجہریت و احتیاج اور یہ دنیا، گنگنے کے وقت بھی مستحق ہے اور یہ زندگی خود ایک بڑا محبوب مل ہے کیونکہ جہاں نیاز مندی ہو وہاں کبر نہیں رہے گا، اور کہہ اور خودی بھی بڑا مبغوض اور بڑا حامل ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اَلْکِبْرِیَاءُ رِدَائِیُّ وَ اَلْغَضَاءُ اَزْدِیُّ (بڑائی میری چادر اور غلت میرا زار ہے) روا اور ازراہ ادیکہ دونوں میرے وصف خاص ہیں کہ کوئی دوسرا ان دونوں صفوں کا مدعی محق نہیں ہو سکتا اور حضرت بایزید سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انھوں نے ایک دفعہ صوم میں جناب باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ دُنِیَیِّ عَلَیَّ اَوْ اَبِی السَّخْرِیِّ سَیِّئٌ رَجِیْہُ اپنی طرف آنے کا قریب تر طریق بتائیے جواب ارشاد ہوا اَدْعِ نَفْسَکَ وَ تَعَالَیٰ اپنی خودی کو چھوڑ، اور آباں و فانیاتہ از ہی رستہ اللہ علیہ نے اس مضمون کو کیا خوب فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

میان عاشق و معشوق بیچ مرل نیت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز۔
 سہ تعالیٰ و رہندہ کے درمیان کوئی چیز، حامل نہیں ہے تو اپنے حجاب خودی کو اسے

حافظ درمیان سے ہٹا دے)

تو دو گم شود سال این است و بس گم شدن گم کن کمال این است و بس

تو اس میں فنا ہو جائی و سال کافی ہے اپنا گم ہونا بیوں جا، انتہائی کمال یہ ہے)

حاصل یہ کہ اپنی خودی کو مٹا دیں تاکہ اس مٹانے پر بھی نظر نہ رہے۔ یعنی

اس صفت فناء پر بھی نظر نہ رہے اور اس کا نام اس طرح میں فناء الفنا ہے اور

اس کو شاعرانہ تصنیفوں نے بھی جانتا ہے کہ مٹانے کو بھی مٹاؤ۔ اس کے نظائر تو روزمرہ

واقعہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس مسد فناء الفنا کی توضیح اس مثال سے اچھی طرح ہو سکتی

ہے کہ اگر کسی کا کوئی دلیر یا معشوق ہو اور عاشق اس کے خیال میں مستغرق ہو اس

حالت میں اس عاشق کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں خیال کر رہا ہوں کسی کو یا دیکھتے

اس یاد کی طرف ذرا بھی ذہن نہیں جاتا۔ آدنی سوتا ہے مگر کس وقت یہ خبر نہیں ہوتی

کہ میں سوتا ہوں اور اگر یہ خبر ہو جائے تو وہ سوتا ہوا نہیں ہے اور ان احوال عالیہ

کو سن کر یہ ناامید رہی نہ چاہے کہ بعد ہم کو یہ دولت کب میسر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ

اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے اس کو کچھ دشوار نہیں ہے

تو مگو مارا بدال شہ باز نیست با کریمیاں کار بادشوار نیست

یہ مٹے کہو کہ بعد اس دیرانتہ ہماری رہائی کہاں ہے کیوں کہ کہیوں

پر کوئی کام دشوار نہیں

البتہ ایسے ماحول کے لئے صحبت شیخ کی ضرورت ہے اور صحبت وہ چیز ہے

کہ دیکھو انڈا کیسا چمکے سفیدی و زردی کے سوا اس میں کچھ بھی نہ تھا مگر مرغی

کے سینے سے اُس میں جان آگئی تو کیا صحبت کا ملین کی اس سے بھی گئی گزری

اور یہ دوسرے بھی نہ ہو کہ صحبت تو ایسی چیز نہ ہے مگر خود وہ لوگ کہاں

ہیں جن کی صحبت میں یہ برکت ہو تو یقین کے ساتھ سمجھو کہ اب بھی اللہ کے نیک بندے

اس برکت کے موجود ہیں

بنو آں ابر حمت و نشان است خمد و خمی نہ بامہ و نشان است

(اب بھی ابرحمت ورفقاں ہے تم اور خندانہ مہر و نشان کے ساتھ موجود ہے)
 دل سے میدان طلب میں آنا چاہئے۔ نری روکھی سوکھی آرزو سے کام نہیں چلتا
 صدق طلب ہونی چاہئے اور کوشش سے
 گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خیرہ یوسف داری باید دید
 (اگرچہ عالم میں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یوسف علیہ السلام کی طرح
 دوڑنا یعنی کوشش تو کرنی چاہئے)

یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کو کیسا اپنے موٹی پر بھروسہ تھا کہ باوجود دروازے
 بند ہونے کے دوڑے اور کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی کھول دیئے اگر
 صدق دل سے طلب اور کوشش ہو تو مقصود ملنے کی یقینی امید ہے۔ بعض صوفیہ
 نے بطور تاویل اور اعتبار کے نہ بطور تفسیر اس آیت اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ
 اَفْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنْ اَکْرَمَ کُمْ یَہُودَیَہُ کہ آسمان اور زمین کی حد دوسے کہیں باہر
 نکل جاؤ تو نکلو) میں امر فَاَنْفُذُوا کو امر تعجیزی نہیں لیا بلکہ تکلیفی اسی مضمون کے مناسب
 سمجھا ہے غرض حاصل یہ ہے کہ دعا کا خلاصہ نیاز مندی ہے اور دعا خواہ کسی قسم کی دینی
 ہو یا دنیوی ہو مگر ناجائز امر کے لئے نہ ہو سب عبادت ہے خواہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ہو
 یا بڑی چیز کی حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا تعالیٰ سے
 مانگا کرو۔

ایک بزرگ رورہے تھے کہ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو فرمایا بھوک لگی ہے
 اس نے کہا کیسا بچے بوک بھوک سے روتے ہو انہوں نے فرمایا کہ جب مولیٰ کی یہی مرضی
 ہو کہ میں بھوک سے روؤں تو پھر استقلال کیوں اختیار کروں سے

گر طمع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازین
 (اگر شاہنشاہ دین مجھ سے طمع کرنے کا خواہش مند ہو تو میں قناعت پر
 خاک ڈال دوں گا)

نالہ میں ناہا خوش آیدش از دو عالم تالہ و عنم بایدش

میں اس واسطے تالہ کرتا ہوں کہ اس کو نالے پسند آتے ہیں دو عالم سے نالہ
وغم اس کو چاہئے)

بعض اہل لطائف کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ
اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں مرض کی شکایت کا اظہار کروں تب فرمایا دیت
اَتَى مُسْتَسْقِیَ النَّوْءِ (اے میرے پروردگار مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے) ورنہ یہ اظہار بے صبری
کی وجہ سے تھا اگر بے صبری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو یوں تعریف نہ فرماتے
اِنَّا وَجَدْنَاهُ مُّصِرًا لِّعَذَابِ الْعَبْدِ (ہم نے اس کو صابر پایا اچھا بندہ ہے) ۷

ورنہ یاد حال پختہ بیج خام پس سخن کو تاہ باید والسلام
خام پختہ کے حال کو نہیں سمجھ سکتا بات مختصر چاہئے تطویل کلام سے کیا فائدہ والسلام
غرض ان کا ملیں کی نظر خدا تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے اپنا حظ ظاہری یا باطنی کچھ مقصود
نہیں ہوتا جس میں خدا تعالیٰ راضی ہوں وہی کرنے لگتے ہیں ۷

گفت معشوقے عاشق اے فنا تو بغیرت دیدہ بس شہر ہا
پس کد امی شہر از انہا خوشتر است گفت آن شہرے کہ دینے دلبر است
ہر کجا یوسف رخ باشد چو ماہ جنت است او گر چہ باشد قصر چاہ
باتو دوزخ جنت است لے جانفزا بے تو جنت دوزخ است اے دلبر با
رکسی معشوق نے عاشق سے پوچھا کہ تم نے سیاحت میں کونسا شہر پسند کیا ہے اس نے
جواب دیا سب عمدہ وہ شہر ہے جہاں محبوب کی زیارت ہو جہاں محبوب ہو وہ جگہ
جنت ہے اگر چہ کنواں ہی کیوں نہ ہو اے محبوب بے تمہارے جنت بھی دوزخ
ہے اور تمہارے ساتھ دوزخ بھی جنت ہے)

عاشقوں کی کچھ اور ہی شان ہے۔ حضرت حافظ محمد ضامن شہید علیہ الرحمۃ کی
حکایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس واسطے ذکر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتے
ہیں کہ فَادْکُرُونِیْ اَذْکُرْکُمْ (پس تم مجھ کو یاد کیا کرو میں تم کو یاد رکھوں گا) یعنی احوال و کیفیات
باطنی پر نظر نہ تھی دیکھئے محققین کی تو یہاں تک نگاہ ہے کہ خدا کے نام اور احکام میں

کیفیات باطنی تک کا قصد نہ کریں اور فکوس آجس لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بھٹ
تکھیں دنیا کے سے بڑھتے ہیں کوئی درست غیب تدشش کرتا پھرتا ہے۔ حالانکہ
اس میں جو از تک بھی نہیں کیونکہ اس کے ذریعہ سے جو کچھ مستاب وہ حرام ہے
کیونکہ جن مسخر ہو جاتے ہیں وہ وہ لوگوں کا من چرا کر عمل کو دیتے ہیں۔ یا اگر
اپنا دین میں تب بھی مجبور ہو کر لاتے ہیں۔ ایسا ہی تسخیر و تسلوب کا حال ہے کیونکہ اس کے
ذریعے سے جو مال دیا جاتا ہے وہ طیب فی حدیث سے نہیں دیا جاتا۔ مغلوب الرل
و مضطر ہو کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی عمل میں جو از بھی ہو تب بھی ایسے استراض کے
سے سے تعلق کے نام کی بے وقاری کرنا در بھی ہے ادنیٰ ہے اور احادیث میں
جو سورہ واقعہ کا پڑھنا وغیرہ دیا ہے وہ دنیا کو معین دین بنانے کی غرض سے ہے
جو کہ دین ہی ہے۔ کاشش یہ لوگ جیسا کہ ان عمل کے دیکھ کر ہے اگر مقصد و نسل
ہو جاتا تو انی مطلب کا مطلب اور ثواب کا ثواب اور اگر نہ ہوتا تو بھی دعا کا ثواب
کہیں گیا ہی نہ تھا۔

مذکورہ بالا خرابیوں کے علاوہ عمل میں ایک اور خرابی ہے کہ دعا سے تو پیدا
ہوتی ہے عاجزی اور دلتی اور عمل سے پیدا ہوتا ہے دلتی۔ حال جانتا ہے کہ
بس ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ مولیٰ نفس برمن صاحب خاں۔ و اب ای علیہ الرحمۃ
کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ اگر صاحب نسبت عمل کرے تو نسبت سلب
ہو جاتی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ حال کو خدا پر توکل نہیں رہتا اور عجب پیدا
ہو جاتا ہے اور یہ منافق ہے نسبت ان اس کے یہ قریب وری بیان تھا دعا کے ہمتہ بالشان ہونے
کا اب دعا سے لوگوں کے تفانی کے اسباب کا بیان باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر وہ ہو جائیگا فقط
حسب سئل

معرضہ
قارئین سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماویں کہ اللہ اور اس کی اور دلی بخشش
دینیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مقبول حق کے ساتھ مشورہ فرماویں اور تم
زندگی بعفیست یوری فرماویں۔ تین ہجرتہ حضور سیدہ سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہا والہ وسلم پر

قَالَ مُنْفِلٌ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(سرواۃ بخاری)

دعواتِ عبدیتِ جلد اول کا
وعظِ سوم ملقب بہ

مُہِمَّاتُ الدُّعَا

حَسَنٌ دَقُّوم

مصحفہ رشاد

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الايقار

میسافر خانہ بندر روڈ کراچی
آیم ۱۰۷ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ سٹوم ملقب بہ

مہات الدعاء

حصہ دوم

این	میتے	سم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا کس نے لکھا	سامعین کی متفرقات	تجہیز تعداد	
جامع مسجد تھانہ بھون	۱۳۳۹ھ ۱۶ صفر	قریباً ۲۰۰۰	بیٹھ کر	دعا سے نفاذ دہلوی نورین کے اسباب پنجابی			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور
نفس و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي و
نشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمد عبده و رسوله محمد بن عبد الله
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (آيت) وَقَالَ
رَبِّكُمْ اِذْ عَوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الْكَافِرِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
اِخْرَجْتُمْ ۝ (اور تمہارے پروردگار نے فرمادیا مجھ ہی کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا
بلا شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے)
اس سے پہلے وعظ میں دعا کی عظمت اور اس کے مہم بالشان ہونے کا بیان بقدر ضرورت
کیا گیا تھا وعظ کے ختم پر یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ آئندہ کسی موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ

دعا سے غفلت کرنے کے اسباب کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ سو آج ان اسباب کا بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ آیت وہی ہے جو پہلے وعظ میں بھی پڑھی گئی تھی۔ آج کا بیان بھی چونکہ دعا کے متعلق ہے اس لئے اس آیت سے بیان کو شروع کیا جاتا ہے اور اس بیان کو بھی اس پہلے وعظ کا بقیہ یا تمہہ سمجھنا چاہئے قبل اس کے کہ غفلت عن الدعا کے اسباب بیان کئے جائیں یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ دعا صرف امور غیر اختیاریہ کے ساتھ خاص نہیں۔ جیسا عام خیال ہے کہ جو امر اپنے اختیار سے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہو کر دعا کرتے ہیں ورنہ تدبیر پر اعتماد ہوتا ہے بلکہ امور اختیار یہ میں بھی دعا کی سخت ضرورت ہے اور ہر چند کہ ان کا وجود اور ترتیب بظاہر تدبیر اور اسباب پر مبنی ہے لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو خود ان اسباب کا جمع ہو جانا واقع میں غیر اختیاری ہے اور اس کا بجز دعا اور کوئی علاج نہیں۔ مثلاً کھیتی کرنے میں ہل چلانا۔ بیج بونا وغیرہ تو اختیاری ہے مگر کھیتی اُگنے کے واسطے جن شرائط اور اسباب کی ضرورت ہے وہ اختیار سے باہر ہیں مثلاً یہ کہ پالانہ پڑے یا اور کوئی ایسی آفت نہ پڑے جو کھیتی کو اُگنے نہ دے اس لئے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اَفَرَضَيْتُمْ مَا تُحْرَثُونَ اَ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَزَّلْنَا الْمَاءَ اَمْ اَنْتُمْ تَنْزِلُوْنَ (تو تم کو کھیتی اُگنے کے واسطے جو زمین کو تم نے تیار کیا ہے کیا تم نے اس میں کھیتی کی ضرورت ہے یا اللہ نے اس میں کھیتی کی ضرورت ہے یا تم نے اس میں کھیتی کی ضرورت ہے یا اللہ نے اس میں کھیتی کی ضرورت ہے) اور صاف ظاہر ہے کہ وہ عبادت کے اختیار میں نہیں پس ثابت ہو گیا کہ امور اختیار یہ میں بھی تدبیر اور اسباب کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے خصوصاً جبکہ اس پر نظر کی جائے کہ ہم جن اسباب کو اسباب سمجھے ہوئے ہیں وہ بھی درحقیقت برائے نام ہی اسباب ہیں۔ ورنہ اصل میں ان میں بھی وصف سببیہ بمعنی تاثیر محل کلام میں ہے بلکہ احتمال ہے کہ عادت اللہ اس طرح جاری ہو کہ ان کے تلبین و اقتران کی بعد حق تعالیٰ اس اثر کو ابتدا پیدا فرمادیتے ہوں اور جب چاہیں اثر مرتب نہ فرمائیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقع میں اثر کو پیدا نہ فرمایا تو جو شخص اس راز کو سمجھ گیا وہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے سرد ہونے میں تعجب نہیں کرے گا کیونکہ اگر تعجب ہے تو تاثیر کے مسلوب ہونے میں ہے

و اثرِ چپ نہ ہون چندی عجیب نہیں۔ وراگر اس لہجہ میں جو جیسے سمجھتے ہیں
 تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر شعلہ کے اندر سے جہد ہی نہ ہو تو دل بڑا کال لیا جائے تو ہاتھ کیوں
 نہیں جلتا۔ اگر گ کی ذاتِ تقدس جسے قہر تو یہاں پر بھی ہاتھ جلا چکا ہے کھانا
 معلوم ہوا کہ آگ کی ذاتِ مقدسہ، حریق و نہیں درگزر کیا جائے نہ موثر نہ اسی کی ذات
 ہے مگر ملت حق معاً بہ جہد نہ کہ تھوڑا کس سے نہ طبع تو اس سے ہم کو ذکر
 نہیں مگر کلام میں ہے کہ یہ مشہور سادی ہے یہ عقلی اس وقت وجود نہ دے کہ ترتیب
 اثر کا آیا رزوم کے ساتھ یہ بد رزوم۔ اس کی فہمی نہ کیا یہ دلیل ہے اور اگرچہ
 اس کی دلیل کہاں سے ہو جائے کہ ترتیب ثابت ہوتا ہے رزوم کیسے ثابت ہوا
 اس کا دعویٰ با دلیل ہی رہا کیونکہ نہ بہ سبب افراد کا ابتدا سے انتہا تک سلسلہ
 نہیں کہ مکتبہ چند و افراد سے ترتیب اور مشہور ہے۔ پر کلمہ لگایا جاتا ہے جو مکتبہ
 کوئی فرد اس کا ابتداء مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس کے خلاف ہو۔ درحقیقت ان سب
 غرضی سے قل ہونے کے وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ نہ ہی سے کے فیصلہ اختیار ہونے
 سے قل نہیں اس نے ایسی ہی کیا نہ وہیں مرنی پڑتی ہیں باجملہ اسباب کے
 تاثر کی ایسی مثال معلوم ہوتی ہے کہ جیسے سرخ جھنڈی ایک لے سے ریل کھاتی
 ہے اب کوئی نادان نہ جانتے کہ سرخ جھنڈی میں مٹی تاثر ہے جس سے ریل کھاتی ہے تو
 یہ اس کی نادانی ہوگی سرخ جھنڈی سے تو سیار ق و تو کسی چھانے والے کے روکنے
 سے ریل ہے سرخ جھنڈی نہ فتنہ جھنڈی نہ مست ق و مٹی سے ہی مثال ہے سبب
 و ترتیب اثر کی۔ اسلئے کام تو نہ ہی کے نتیجہ میں ہے یہ سبب و عدمات نفس
 عباد کی تسلی و دیگر حکمتوں کے لئے مقرر فرمادیئے ہیں نہ

ہیں سبب در نظر ہا پردہ راستہ درحقیقت فیصلہ ہر شے خداست

یہ اسباب نظر میں پردے میں حقیقت میں فیصلہ ہر شے کا خدا ہی ہے

۵۔ کب فلک کو یہ سیدہ ہے گائیوں کوئی معشوق ہے اس پر دو لڑکائی میں

عارفین اس بات کو سمجھتے اور حقیقت میں معلوم کرتے یوں گویا ہوئے

حشقی من پید او معشوقم نہیں یا رہیب دل فتنہ و درجہاں
 دید تو جہاں سے باہر ہے مگر میں کو تک جہاں کے اندر ہے ورو خود اندر نہیں آتا
 تہاں میں اور کب سے نہ گھومتی گئی فیضِ تیرے مہرِ بانی
 کا زلفِ توست مشک افشانی ہوا شش بہارِ مست تہمت برآہوے چیں بست اند
 مشک افشانی مجھ پر ہے یہی ہر فعل ہے نہ کہ تیرے ہمت دی ہے چہین کے
 ہر نون کی طرف منسوب کر دی ہے

نہ آب و خاک و باد و آتش بندہ اند یا من و قوم و باق زندہ اند
 نہ ہو پای تک یہ چہرہ زندہ حق تعالیٰ کے بندہ میں ہے اور مہارے رہبر و
 گوہر وہ میں مگر حق تعالیٰ کے رہبر و زندہ میں

مثنوی میں اس یہودی بادشاہ کی حکایت ہے جو سلاطین و حکاموں کے سجدے پر مجبور
 کرتے تھے۔ گم میں ذوات تھی یہاں تک کہ خیمہ میں یہ قدم ہو کر وہ آگ میں نہیں جلتے تھے
 اس پر اس یہودی بادشاہ نے آگ سے مجبور نہ ہونے کے واسطے میں یہ بات یاد کی کہ جو گویا کہ تو
 نہیں جلتی تو آگ نہیں رہی آگ نے سلاطین و حکاموں کی جانت سے جواب دیا
 ہے گفت آتش من ہونا آتشم اندر آت تو بہ بیستی تا بشم

آگ نے کہا میں آگ ہی ہوں آپ آگ سے سینہ بہنے تاکہ یہی تیرے جوارت کو دیکھو

پھر اس گستاخی کا یہ انجام ہوا ہے

بانگ آمد کا تو ایں جا رسید یا نہ دور سے سنا کہ قہار رسید

(آواز کی ہم تیرے اس جگہ تک پہنچی کہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے فخر و غلبہ نازل ہو)

دیکھتے وہی آگ تھی ایک کو جو دیا ایک کو نہ جلا یا اس نے یہ بات بہت وضاحت سے
 ثابت ہو گئی کہ اسباب بھی باخضارِ حق ہیں۔ جب یہ بات تو اسباب کے اعتماد پر خالق
 سے قطع نظر و استغناء کرنی بری معنی ہے غرض امورِ اختیار یہ ہوں یا غیر اختیار یہ
 سب میں دعا کی حاجت ثابت ہوئی۔ مسئلہ امورِ اختیار یہ ہیں اس بات کا خیال
 رکھنا ضروری ہے کہ تدبیر بھی کی جائے اور دعا بھی یہ نہ ہو کہ بد تدبیر صرف دعا پر اتکا

کیا جائے۔ مثلاً کوئی شخص اولاد کی تمنا رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ اول نکاح کر لے اور پھر دعا کرے اور بے نکاح کے اگر یوں ہی چاہے کہ اولاد ہو جائے تو یہ اس کی نادانی ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کئے ہیں اور ان میں حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں۔ مطلق اسباب کا اس طور پر معطل چھوڑنا افراط و غلو ہے اور ایک گویہ تحلیل ہے حکم الہیہ کی۔ جو کہ سوئے ادب اور خلاف عہدیت ہے اور مباشرت اسباب میں اظہار عہدیت اور افتقار الی اللہ بھی ہے جو کہ اعظم مقاصد سے ہے اس لئے ایسے امور میں مباشرت اسباب اور دعا دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ اس میں اعتدال اور تعدیل ہے۔ غرض یہ ثابت ہو گیا کہ دعا کی حاجت سب کو ہے اور اگرچہ اعتقاد تو اکثر مسلمانوں کا یہی ہے مگر پھر بھی دعائے غفلت کی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اگرچہ اسباب غفلت کے بہت ہیں مگر اس وقت چند اسباب جو بطور امور کلیہ کے ہیں بیان کئے جاتے ہیں۔ باقی اسباب کا بطور تصریح کے ان ہی سے سمجھ لینا اور نکال لینا آسان ہوگا۔ سو ایک سبب توجس کا آجکل زیادہ تسلط ہے یہ ہے کہ طبائع میں تعلیم جدیدہ کے اثر سے تو غل طبیعیات کے سبب جو دو ظاہر یعنی حسن پرستی اس درجہ آگئی ہے کہ معنوی اور خفی اسباب تک ان کی نظر کو رسائی نہیں ہوتی اس لئے دعا کو بھی بیکار سمجھا جانے لگا ہے اور متاثر آتا رہا تو ان ہی اسباب طبیعہ میں منحصر مان لیا ہے۔ حالانکہ یہ حضرات جن سائنس دانوں کی تقلید کر رہے ہیں خود ان کے محققین اسباب کے آثار اور قدرت کے اسرار کی پوری تحقیق و احاطہ سے لاعلمی کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں آخر اس سائنس کی ساری پونجی اور تمام دولت استقرار ہی تو ہے جو کہ نہایت ناقص و نامکمل درجہ کی دلیل ہے۔ یہ حضرات چونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے خدائے تعالیٰ کے وجود کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ یورپ کے آزاد منش لوگ کر بیٹھتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ایک قانون فطرت اپنے ظن و گمان میں تجویز کیا اور اس کو بننے میں تو اللہ تعالیٰ کا ماتحت مانتے ہیں لیکن چلنے میں اس کا بھی محتاج نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ خود واجب الوجود کو اس کا تابع سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس کو خاص انتظام پر پیدا تو کر دیا لیکن وہ اب اسی طرح پر خود چل رہا ہے اس میں تغیر نہیں ہو سکتا جیسے گھڑی

کہ کوک دینے میں تو دوسرے کی محتاج ہے اُس کے بعد از خود چلتی رہتی ہے۔ گویا اب اللہ تعالیٰ کو بھی تغیر و تبدل کا کچھ اختیار نہیں۔ معاذ اللہ مسلمان ہو کر یہ عقیدہ جو اس وجہ سے عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اضطراب اور عجز لازم آتا ہے۔ نیز اس صورت میں مشیت کا تعطل بھی لازم آئے گا اور مشیت کے تحقق پر نصوص قطعہ شاہد ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے حکمائے یونانی نہیں اللہ تعالیٰ کے وجود و حدوث عالم کے لئے علتِ موجیہ اضطراریہ قرار دیتے ہیں اور اختیارِ مشیت کی جو اس میں نفی لازم آتی ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں لیکن ان کی اس لئے زیادہ شکایت نہیں کہ وہ التزامِ اسلام کا کئے ہوئے ہیں اور یہ تو سب سے زیادہ اسلام کے جانِ شار و خیر خواہ بنتے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر صفتِ اختیارِ باری تعالیٰ میں نہ مانی جائے تو احداثِ عالم میں یا ترجیحِ بلا مرجح کا قائل ہونا پڑے گا جو عتلاً محال ہے۔ یا عالم کو قیدِ کیم کہنا پڑے گا جو سمعاً محال ہے۔ اور یہ خدشہ نہ کیا جائے کہ اختیار میں بھی ترجیحِ بلا مرجح کا لزوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی کیا وجہ کہ یہ اختیار پہلے متعلق نہ ہو اپھر متعلق ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ صفتِ ارادہ و اختیار کے لئے یہ امر ذاتی یا لازم ہے کہ تخصیصِ مآشاءِ مستی شاءِ رچا ہے اور جب چاہے اور ذاتی اور لازم کے لئے علت کا سوال نامعقول ہے کیونکہ اس میں تخیلِ جعل کا درمیان ذات و ذاتیات کے یا درمیان ملزوم و لازم آتا ہے اور یہ محال ہے۔ پس وہ خدشہ رفع ہو گیا اور اعتقاد اختیار کا بلا غبار ثابت رہا۔ پس اس تمام بیان سے معلوم ہو گیا کہ مذہبِ تعطل و انکارِ قدرت بالکل باطل ہے۔ مذہبِ حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعلِ با اختیار ہے جب یہ ہے تو اس کی قدرت جس کی وجہ سے ممکن کا خود وجود اور ظہور ہوا ممکنات کی تاثیرات کو ظاہر بھی کر سکتی ہے اور روک بھی سکتی ہے۔ اسی وجہ سے دعا کی جاتی ہے کہ آپ اپنی مشیت کا تعلق اس سے فرمائیں۔ یہ توجہ ہے کہ اسبابِ خاصہ سے وہ مسبب پیدا ہو لیکن خود یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام اسباب جمع ہونے پر ہی ترتب اثر ہو بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی رحمت و عنایت سے نیک بندوں کی

عاجزی اور دعا و زاری پر نظر فرما کر محض اپنی قدرت سے تھوڑے سے نا تمام اسباب سے یا بلا اسباب بھی اثر مرتب فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک نیک بی بی نے تنور میں سوختہ جھونک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ زِنِّ قِنَّا (اے اللہ ہم کو رزق دے) تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ تنور روٹیوں سے پُر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں قوت یقینہ زیادہ تھی پورا یقین اس کی رزاقی پر تھا چنانچہ اس کا ظہور بلا اسباب ہوا اور یہ حضرات تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے۔ اہلبیس کے یقین اور توقع اجابت دعا کی کیفیت دیکھنے کے عین غضب اور قہساری کے موقع پر بھی اس کو پورا بھروسہ تھا کہ غضب الہی اجابت دعا کیلئے مانع نہیں اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ (میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی) حالانکہ یہ سوال ایسا بعید ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام کے لئے بھی خلود اور دوام نہیں عنایت کیا گیا۔ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا) مگر شیطان نے رحمت کی وسعت کے بھروسے پر اس کی دعا کر دی اور حکم بھی ہو گیا اِنَّكَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (جانتھو کہ وقت معین کی تاریخ تک مہلت دی گئی) دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہو تو ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور یقین ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے بڑے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علاء بن الحضرمی حضرت صدیق اکبرؓ کی خلافت میں جب غزوہ مرتدین کے لئے بحرین پر گئے اور راستے میں دریا پڑا تو ساتھیوں نے اس وجہ سے کہ کشتی تیار نہ تھی ٹھہرنے کو کہا، فرمانے لگے خلیفہ کا حکم ہے جلدی پہنچنے کا اس لئے میں نہیں ٹھہر سکتا اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا اسی طرح آج ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پار اُتار دے اور دعا کر کے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دریا پایا بسا ہو گیا اور سارا لشکر پار ہو گیا۔

اور مشہور حکایت ہے کہ ایک مولوی صاحب بسم اللہ کے فضائل میں وعظ فرما رہے تھے

کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام کریں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایک جاہل گنوار نے سنا اور کہا یہ ترکیب تو اچھی ہاتھ آئی۔ ہر روز کشتی کے پیسے دینے پڑتے ہیں پس بسم اللہ پڑھ کر دریا سے پار اتر جایا کریں گے۔ چنانچہ مدتوں وہ اسی طرح آتا جاتا رہا۔ اتفاقاً ایک روز مولوی صاحب کی دعوت کی اور گھر لے جانے کے واسطے ان کو ساتھ لیا راستہ میں وہی دریا آگیا۔

مولوی صاحب کشتی کے انتظار میں رُکے۔ اُس نے کہا مولوی صاحب آئیے کھڑے کیوں رہ گئے۔ مولوی صاحب بولے کہ کیسے آؤں، اُس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر آجائیے میں تو ہمیشہ بسم اللہ ہی پڑھ کر اتر جاتا ہوں۔ مولوی صاحب کی تو ہمت نہ ہوئی مگر اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ان کو بھی پار اتر دیا۔ یہ قوتِ یقینیہ ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اُس کو یہ آسان کر دیا۔ اسی وجہ سے بعض بزرگ تعویذ دیتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کھولنا مت ورنہ اثر نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہی ہے

کہ کھولنے سے دیکھنے والا وہی معمولی کلمات سمجھ کر ضعیف الیقین ہو جاتا ہے اور اثر نہیں ہوتا۔ ان مثالوں سے ظاہر ہو گیا کہ تھوڑے بہت اسباب جمع کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے جیلے میں یقین کی برکت سے سب کچھ دے دیتا ہے اور یہی معنی معلوم ہوتے ہیں۔ وَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ وَ

تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ (میانہ روی اختیار کرو و طلب میں اور اس پر بھروسہ رکھو) کے تدبیر اور مباشرت اسباب میں اختصار ہو۔ اَجْمَلُوا اس کی طرف اشارہ ہے اور نظر تقدیر پر ہو وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ (اور اس پر بھروسہ کرو) میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور درحقیقت اگر

روزی صرف سنی تدبیر پر ہی موقوف ہوتی تو اکثر آدمی حکمت و تدبیر سے خفا حاصل کر سکتے تھے مگر غنا اور تمول دیکھا جاتا ہے کہ حکمت اور تدبیر اور سعی پر موقوف نہیں بلکہ بکثرت دیکھا گیا ہے کہ ایک معمولی آدمی جو دو آنے تین آنے کی مختصر مزدوری کیا کرتا تھا چند سال میں وہ لکھ بچی ہو گیا۔ اگر غنا تدبیر اور سعی سے بلا تقدیر حاصل ہو سکتا ہے تو ہم ایک دوسرا آدمی منتخب کرتے ہیں جو قوت اور ہمت رائے و تدبیر میں اس سے زیادہ ہو اور مدت بھی اس کے لئے دو فی تجویز کرتے ہیں اور اس پہلے کو دو آنے

روزانہ ملتے تھے ہم اس کے چار آنے یومیہ دیتے ہیں اور اس پہلے شخص کا تمام کارنامہ اس کو دیئے دیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پہلے کے برابر یا اس کے قریب مضاعف مدت میں کما سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ترقی کے اسباب اور تدابیر بہت قویں جانتی ہیں۔ مگر ترقی وہی قویں کرتی ہیں کہ جن کی تدبیر اور سعی کے ساتھ تقدیر بھی مساعدت کرتی ہے ورنہ ان سے دُگنی محنت کرتے ہیں اور افلاس نہیں جاتا۔ اصل یہ ہے کہ نہ تو نرے اسباب پر مدار ہے بلکہ تقدیر اور مشیت کی موافقت شرط ہے اور نہ یہ کارخانہ اسباب بالکل معطل ہے کہ اس کو چھوڑ کر صرف دعا سے ہی کام لیا جائے۔ افراط اور تفریط دونوں کو چھوڑیں۔ اس طرح کے اسباب کو بھی اختیار کریں کیوں کہ اس میں بھی اظہار ہے عبدیت اور افتقار الی اللہ کا اور اسباب کے بھروسہ دعا سے بھی غفلت نہ کی جائے۔ ہم میں بعض جو متوکل ہوئے تو اس میں بھی غلو کرنے لگے ہیں ہماری بھی وہی مثال ہے۔

اگر غفلت سے باز آیا جفتا کی تلافی کی تھی ظالم نے کیا کی
اس غلو کی بدولت بعض اوقات توکل نام ہوتا ہے واقع میں تعطل و کم ہمتی ہے۔
چو باز باش کہ صیدے کنی و قید ہی طفیل خوارہ مشوچوں کلا غیے پڑ بال
(باز کی طرح ہو کہ شکار کرو اور قید دو بے پرو بال کوئے کی طرح طفیل خوار مت بنو)

البتہ اگر اسباب معیشت میں اشتغال مضر اس کے دین کو یا مانع خدمت دین کو ہو اور یہ شخص اس کا اہل ہے اور توکل کی ہمت بھی ہے تو توکل بہتر ہے۔ مثلاً اس کے متعلق تعلیم و ترتیب دینی ہو اور یہ شخص اس کا توکل و دینی خدمت سے بہتر کوئی کام نہیں البتہ یہ ضروری بات ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہو لوگوں کے ہدایا و تحف کی طرف نفس کا انشراح نہ ہو۔ حدیث میں مِنْ غَيْرِ اَشْرَافِ نَفْسٍ (بغیر اشرف نفس سے) کی قید آتی ہے ورنہ وہ توکل علی اللہ نہیں غرض لوگوں کی اموال کی تاک میں نہ بیٹھا رہے۔ اس مقام پر ایک نکتہ سننے کے قابل ہے وہ یہ کہ بعض اوقات اہل کشف کو کشف سے آمد معلوم ہو کر مال کی طرف انشراح نفس پیدا ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات اموال مشتبہ کی حقیقت ظاہر ہو کر مال حلال ملتا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو کشف نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ

کا بڑا احسان ہے کہ عمل بالسنۃ میں محفل نہیں ہوتا اشرف کے متعلق بلگرام کے ایک بزرگ عالم کا قصہ یاد آیا کہ ان کے خاص شاگرد یا مرید ان کے پاس آئے شیخ کے اضمحلال اور ناتوانی کو دیکھ کر انہوں نے جانچ لیا کہ آج قاتل ہے اس لئے وہ اٹھے اور کچھ کھانا لیکر حاضر ہوئے اور پیش کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ گویہ پہنچا ہے حاجت کے وقت لیکن مجھ کو اس کے قبول کرنے میں ایک عذر ہے۔ اس واسطے کہ جس وقت تم میرے پاس سے اٹھ گئے تھے اس وقت میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کھانا لائیں گے۔ چونکہ میرے دل کا اور اشرف نفس اس کے ساتھ ہو گیا اور ایسی حالت میں ہدیہ لیستنا خلاف سنت ہے۔ اس لئے اس کے لینے سے معذور ہوں ماثار اللہ مرید یا شاگرد تھے سمجھا رہے تھے کہ ذرا اصرار نہیں کیا جیسا کہ بعض کم فہم لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں سے جھک جھک کیا کرتے ہیں حالانکہ نہایت سوادب ہے۔ بلکہ فوراً کھانا لے کر اٹھ گئے اور آدھے رستے سے پھر لوٹ آئے اور وہی کھانا پھر پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت لیجئے اب تو میرے واپس چلے جانے سے اشرف نہیں رہا ہوگا اب قبول فرمالیجئے شیخ نے قبول فرمایا اور ان کی اس نکلتہ رسی اور ذہانت پر آفریں فرمائی۔

آپ نے سنا بزرگانِ دین نے اشرف سے کس قدر تحریز کیا ہے غرض توکل کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اشرف نہ ہو اور بدو ان کے اگر توکل ہو تو محمود ہے اور جو توکل کے شرائط نہ ہوں تو بدو بیسنون ہے بالجملہ افراط تفریط دونوں سے برکنار رہے اور اعتدال اختیار کر لے ۵

گر توکل میسکنی در کار کن کسب کن پس تکیہ بر جبار کن
گفت پیغمبر با د از بلند بر توکل زانوئے اشتر بہ بند

اگر توکل کرو تو کام کے اندر توکل کرو پھر اسباب کے اندر اثر بخشنے میں اور ان کے مسبب ہونے پر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا اور دروازہ مسجد پر اس کو بٹھا دیا تھا با د از بلند فرمایا صرف

توکل مت کر بلکہ توکل کے ساتھ اونٹ کا زانو بھی رسی سے باندھ دو

اور بنالین چاہئے کہ تدبیر و اسباب کا اختیار کرنا بھی توکل و عرض کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی بعینہ مثال توکیل کی سی سمجھ لینا چاہئے۔ مثلاً جب کوئی شخص کسی مقدمہ میں وکیل مقرر کرتا ہے تو کیا وکیل کرنے کے بعد یہ شخص نکمّا خالی بیٹھ جاتا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ جتنی کوشش اس سے ہو سکتی ہے خود بھی کرتا ہے اور اس کے خلاف توکل نہیں سمجھتا۔ بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ وکیل کے کرنے کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ جو مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے مجھ کو کرنا چاہئے اسی طرح تدبیر کرنا اعتدال کے ساتھ توکل کے خلاف نہیں بلکہ تدبیر ایسی چیز ہے کہ جو امور محض غیر اختیاری ہیں جن میں تدبیر کو اصلاً دخل نہیں محض دعا ہی پران کا مدار ہے۔ سنن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی دعا کے ساتھ کچھ صورت تدبیر اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک قصہ حدیث سے بیان کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح توکل اور دعا کو جمع فرمایا اور اس حدیث کے ضمن میں اور بھی فوائد ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام مقدادؓ ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر مسافرانہ مقیم تھے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بتلا دی تھیں کہ ان کا دودھ نکال کر کچھ خود اور رفقہ پی لیا کرو اور کچھ ہمارے لئے رکھ دیا کرو اور ان کا اس طرح معمول تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہوئی تو میں سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں دعوت ہو گئی ہوگی یہ خیال کر کے آپ کا حصہ بھی پی گیا۔ مگر اتفاق سے جب پی چکا اس وقت خیال آیا کہ شاید آپ نے کچھ نہ کھایا ہو۔ اور بے چینی کا یہ حال ہوا کہ کرڈیں بدلتا ہوں اور نیند نہیں آتی اس شش و پنج میں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی عادت شریفہ آنے کے وقت یہ تھی کہ جب تشریف لاتے اور دیکھتے کہ گھسروالے لیٹے ہیں تو بہت آہستہ سے سلام کرتے اس طرح سے کہ اگر حاضرین جاگتے ہوتے تو سُن لیتے اور اگر سوتے ہوتے تو آنکھ نہ کھلتی اسی طرح نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے آپ کا شبِ برات میں یقیق میں جانے کیلئے آہستہ اٹھنا اور آہستہ سے کواڑ کھولنا سب کام آہستہ سے کرنا تاکہ سونے والے

کو تکلیف نہ ہو آیا ہے۔ سو اسی طرح سلام بھی آہستہ سے فرماتے کہ اگر کوئی جاگتا ہو تو آتا اور سوتا ہو تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض لوگ دوسرے آدمیوں کی تکلیف کا اصلاحیال نہیں کرتے۔ سوتے آدمیوں میں اٹھ کر سب کام بے تکلف زور زور سے کرتے ہیں اور اس سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہے اسی طرح یہ امر بھی موجب ایذا ہے کہ مشغول کار آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کے ضروری کام میں حرج ہوتا ہے اور پریشانی بھی۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب کے بیٹے کی ایک حکایت یاد آئی ہے کہ ایک روز بھوپال میں وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور ایک صاحب مدنی عمل بالحدیث ان کے پاس کھڑے تھے۔ یہ خیال کر کے کہ صاحبزادے صاحب بہت خوش ہوں گے بڑے زور سے آمین کہی۔ صاحبزادے صاحب نے بعد نماز کے ان سے کہا کہ آپ سر مجھے کام ہے ذرا مجھ سے مل کر جائیے وہ خوشی خوشی انتظار میں بیٹھ گئے دیکھئے کیا انعام ملتا ہے۔ اتنے میں صاحبزادے صاحب مسجد کے باہر تشریف لائے۔ وہ صاحب سامنے آئے کہ حضور کیا ارشاد تھا۔ انہوں نے ان صاحب کے ایک دھول جمانی اور فرمایا کہ آمین بالجبر تو ضرور حدیث میں آئی ہے مگر یہ بتلا کہ آمین کی اذان کس حدیث میں آئی ہے جو تو نے اس زور سے کہی کہ پاس والے بھی گھبرا اٹھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محض مخالفت بھڑکانے کو ایسا کیا جاتا ہے اس لئے یہ سزا دی گئی۔

حضرات ہماری سبھی حالتیں بگڑ رہی ہیں ہر چیز میں افراط و تفریط ہو رہی ہے اور عوام کی کیا شکایت کریں۔ انصاف یہ ہے کہ آداب کو بعض اہل علم تک نہیں جانتے محض لفظ پرستی رہ گئی ہے ۵

مولوی گشتی داگہ نیستی خود کجا و از کجا کستی

(مولوی بن گیا اور آگاہ و خبردار نہ ہوا خود کہاں اور کہاں سے اور کون ہے تو)
اس لفظ پرستی پر ایک مثال یاد آئی۔ ایک شخص کا انتقال ہوا موت کے قریب بیٹے کو وصیت کی کہ جو کوئی میری تعزیت کو آئے اس کو اونچی جگہ بٹھانا اور نرم اور شیریں

باتیں کرنا۔ اور بھاری کپڑے پہن کر اس سے ملنا اور قیمتی کھانا کھلانا۔ اب صاحبِ جبراد کی سنئے۔ ایک صاحب ان کے والد کے دوست تعزیت کو آئے۔ آپ نے فوراً نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو مچان پر بٹھا دو وہ آئے اور مجرموں کی طرح ان کو زبردستی پکڑ کر مچان پر بٹھا دیا۔ اب وہ بوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے نوکر کہتے ہیں کہ آقا کا یہی حکم ہے۔ اب آقا صاحب تشریف لائے تو اس انداز سے کہ جاجم، درمی، قالین میں پٹے ہوئے ایک عجیب بغلول کی سی شکل بنے ہوئے ہیں۔ آخر مہمان نے کچھ تعزیت میں کہا تو جواب میں فرماتے ہیں گڑ۔ انہوں نے کچھ اور کہا تو جواب ملتا ہے روئی۔ مہمان بے چارہ دنگ ہے۔ غرض کھانے کا وقت آیا گوشت گلا نہ تھا مہمان نے کہیں اس کا شکوہ کیا تو آپ تیز ہو کر کہتے ہیں واہ صاحب میں نے آپ کے لئے پچاس روپیہ کا کتنا کاٹ ڈالا اور آپ کو پسند نہیں آیا۔ اب مہمان اور بھی پریشان۔ آخر تحقیق کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اباجان نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اگر کوئی شخص تعزیت کے واسطے تمہارے پاس آئے تو اس کو اونچی جگہ بٹھانا اس واسطے میں نے مچان پر بٹھایا کہ سب سے اونچی جگہ یہی تھی۔ اور یہ کہا تھا کہ بھاری کپڑے پہن کر ان سے ملنا تو اس نے روئی سے بھاری کوئی کپڑا نہ تھا۔ تیسرے یہ کہا تھا کہ نرم اور بیٹھی باتیں کرنا تو گڑ اور روئی سے زیادہ نرم اور بیٹھی چیز مجھ کو نہ معلوم ہوئی۔ اور وصیت کی تھی کہ قیمتی کھانا کھلانا تو اس کتے سے زیادہ کوئی جانور قیمتی ہمارے گھر نہ تھا۔ مہمان لعنت بھیج کر وہاں سے رخصت ہوا۔ پس یہی حالت ہماری ہے کہ الفاظ یاد کر لئے ہیں حقیقت آداب و اخلاق اعمال کی نہیں سمجھے۔ چنانچہ ہم نے اخلاق نام صرف چا پلو سی اور خوشامد اور بیٹھی باتیں کرنے کا رکھ لیا ہے سو حقیقت میں اخلاق کو نفاق سے بدل دیا ہے اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کو کسی قسم کی ایذا ظاہری یا باطنی یا حضور یا غیبت میں نہ پہنچنے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اخلاق ظاہر داری کا نام ہے گو اس سے ایذا ہی پہنچے اس کی کچھ پروا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور رعایت کہ سلام بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے کہ کوئی بے چین نہ ہو۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشا کے بعد تشریف لائے

اور حسب معمول سلام کر کے برتنوں کی طرف چلے اور وہ صحابی جو دودھ پی کر لیٹ گئے تھے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس میں دودھ نہ ملا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی اور طعام کی حاجت تھی آپ نے حسب معمول کچھ نفیس پڑھیں اور یوں دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ اطْعِمْنِيْ اَطْعَمْنِيْ (اے اللہ کھانا کھلا اس کو جس نے مجھ کو کھانا کھلایا ہے) دیکھئے یہ امر تابل غور ہے کہ اس دعا میں آپ نے توکل کے ساتھ اسباب کی کس لطیف طور پر رعایت فرمائی کہ یہ ظاہر کر دیا کہ کھانا کھانے اس طرح ملتا ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں لے آئے ورنہ یہ بھی تو دعا فرما سکتے تھے کہ اے اللہ آسمان سے ماندہ یا رزق بھیج مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور تدبیر کو کس لطیف طریق پر جمع فرمایا جیسا مذکور ہوا۔ تتمہ قصہ کا یہ ہے کہ اس دعا کے سننے کے بعد وہ صحابی اُٹھے چونکہ ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اس لئے گو بکریوں کا دودھ دوہ چکے تھے مگر پھر برتن لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ برتن بھر گیا۔ اس برتن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ عرض اس قصے کے بیان سے یہ تھی کہ دیکھنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا و توکل کے ساتھ اسباب کی رعایت کس طور پر فرمائی۔ پس معلوم ہوا کہ نہ دعا کے بھروسے اسباب کو چھوڑ دے اور نہ اسباب میں ایسا انہماک ہو کہ مسبب الاسباب پر نظر نہ رہے۔ اعتدال اصل طریقہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ بدون تحصیل و تبحر علوم دین کے حاصل ہونا مشکل ہے کوئی آسان کام نہیں جو ہر ایک دعوے کرنے لگے۔

ہر کفہ جام شریعت در کفہ سندان عشق ہر ہوسنا کے نداء جام و سندان عشق

(ادھر شریعت کا مقتضی اور عشق کا مقتضی شریعت اور عشق دونوں کے مقتضی پر عمل کرنا)

ہر ہوسناک کا کام نہیں ہے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے تو یہاں تک اس اعتدال کا پتا چلتا ہے کہ معجزات میں بھی جو کہ بالکل بطور خرق عادت ظہور میں آتے ہیں ان میں بھی تدبیر اور اسباب کی صورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے چنانچہ حضرت جابرؓ کی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق کھودنے کے

وقت ظہر میں آیا اس کا شک ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ہانڈی چوٹے سے مست اتارنا پھر اس میں آکر آب دہن ملا دیا۔ اور وہ چند آدمی کی خواہش کے لشکر کو کافی ہو گئی۔ اسی طرح حدیث میں اور بھی معجزات کے قصے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ خسرق عادت میں تھوڑی سی رعایت اسباب کی گئی مثلاً چوٹے پر ہانڈی اور توڑے کا رکھا رہنا اور ڈھک دینا وغیرہ کی صورت اسباب کو حجاب بنایا گیا ورنہ ویسے بھی کھانا بڑھ سکتا تھا۔ یہ آداب ہیں توکل اور تدبیر کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سیکھنا چاہئے ان سے غافل رہنا بعض اوقات سبب ہو جاتا ہے انہماک فی لہذا کا جو ایک سبب ہے ترک دعا کا جس کا حاصل ہے کہ اسباب میں انہماک اور سبب اسباب پر نظر نہ رکھنا اور عقیدت کی کمزوری۔

اب ایک دوسرا سبب دعا نہ کرنے کا سنئے۔ وہ یہ کہ عقیدہ تو دعا کا ہے مگر یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہم دعا کے قابل نہیں ہم کیا دعا کریں اور درحقیقت یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں تواضع کے رنگ میں ڈالا گیا ہے درحقیقت بعض احوال باطنہ کچھ اس قسم کے ظاہراً مشتبہ معلوم ہوا کرتے ہیں کہ ان کو بھلا یا برا قرار دینے میں بڑی فہم و دقت نظر آگاہی شرع شریف کی سخت ضرورت پڑتی ہے چنانچہ آیت مَرْجِ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (اس نے دو دریاؤں کو مہیا کر باہم ملے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے) میں اہل لطائف اس طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر دو امر میں التباس ہو جاتا ہے۔ ایک تو تواضع اور حیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی ارکا خیال رہے۔ اپنی عبدیت اور خدا کے تعالیٰ سے شرم کرنا ملحوظ رہے ورنہ اگر صرف دعا کے وقت تو تواضع کے خیال سے دعا نہ کی جائے اور گناہ کرتے وقت بیباک اور نڈر ہو جائیں تو یہ درحقیقت تواضع نہیں ہے بلکہ کم ہمتی اور سستی ہے۔ شیطان

مہ چنانچہ ایک بار ایک شخص نے مجھ سے قرض کی شکایت کی میں نے کہا دعا کرو کہنے لگا زبان دعا کے قابل ہی نہیں میں نے کہا کہ تو پھر کد کیوں پڑھتے ہو کیا کلمہ کے قابل ہے اور دعا کے قابل نہیں۔ چپ رہ گیا ۱۰۲ منہ

نے برکات دعا سے محروم کرنے کے واسطے ایک حیلہ سکھا دیا ہے لہذا اس کا وسوسہ بھی دل میں نہ لانا چاہیے اور دعا بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے کہ وہ خالی نہیں جاتی اور کچھ نہ ہو۔ یہ کیا کچھ کم ہے کہ آخرت کے لئے اس کا اجر جمع رہے گا اور اہل حال کے جوا قوال ہیں مثلاً ۛ

أَحَبُّ مَنَاجَاتِ الْحَبِيبِ بِأَوْجٍ وَلَكِنَّ لِسَانَ الْمَذْنِبِينَ كَلِيلٌ

(محبوب کی پسندیدہ تر مناجات کے بہت سے طریقے ہیں لیکن گنہگاروں کی زبان بیان کرنے سے قاصر ہے)

سودہ غلبہ حال کے ہیں جس میں وہ معذوریں مگر قابل تقلید نہیں۔ الحاصل حیا و تواضع میں رضائے خداوندی پیش نظر ہوتی ہے اور یہ نہ ہو تو کم ہمتی ہے۔ ان باتوں میں فرق کرنے کے واسطے بڑی ضرورت ہے علم شریعت کی اسی طرح اگر کوئی شخص (اصدوقہ) بحضور القلب (بلا حضور قلب نماز نہیں ہوتی) میں بھی یہی حیلہ جو دعائیں کیا ہے نکال لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز چھوڑ بیٹھے گا لہذا ایسے وسوسوں کا قابل اعتبار نہیں جو کچھ جیسا کچھ ہو سکے کرنا چاہیے۔ بھلا برا جو کچھ بھی ہو خدا کے دروازے پر آنا چاہئے ۛ

باز آ باز اہرا پنخہ ہستی باز آ گر کا فرو گیر و بت پرستی باز آ

ایں درگہ مادر گز نمو میدی نیست صد بار اگر تو بہ شکستی باز آ

(جو پنچ بھی تجھ سے غلطی ہو گئی ہو اس سے باز آ جاؤ خواہ کافر و ملحد اور بت پرست ہی

کیوں نہ ہو اپنی ان حرکات سے باز آ یہ ہماری درگاہ اور دربار مایوسی کی جگہ نہیں ہے

اگر تو نے سو بار توبہ کرنے کے بعد توڑی ہے باز آ جا اور پھر توبہ کر لے)

ایسا شخص ایک غلطی تو یہ کرتا ہے کہ کم ہمتی سے عبادت اور طاعت اور دعا کی طرف نہیں آنے اور دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ اپنی نسبت گمان کرتا ہے کہ میں کسی وقت پاک صاف ہو کر حق عبادت ادا کر سکتا ہوں اور ایسے وقت عبادت کروں گا اور جو عبادت کر رہا ہے گویا بزبان حال اس کا حق ادا کرنے کا مدعی ہے اور یہ بھاری غلطی ہے۔ انسان کبھی پورا پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے قابل بننا اور اس کا حق عبادت کرنا کیا اسے ممکن ہے

وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

(تمہاری ہستی ہی گناہ ہے اور کسی گناہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا)

مولانا روم فرماتے ہیں :

خود ثنا گفتن ز من ترک ثنا است کایں دلیل ہستی و ہستی خطا است

(خود ثنا کرنا میری طرف سے ترک ثنا ہے یہی ہستی کی دلیل ہے اور ہستی خود خطا ہے)

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ
(میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جبکہ تو نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے) مرزا مظہر جان جاناں علیہ
الرحمۃ اس معنی میں کہ ہم آپ کی ثنا نہیں کر سکے فرماتے ہیں :

خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ ثنا نیست

خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد حامد حمد خدا بس

منا جاتے اگر خواہی بیاں کرد یہ بیلتے ہم قناعت سے تو ان کرد

محمد از تو میخوایم خدا را البی از توجب مصطفیٰ را

(حق تعالیٰ کو ہماری حمد کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ثنا کا

انتظار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا کی مدح کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کو حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی حمد کافی ہے۔

اگر کوئی مناجات کرنا چاہتے ہو تو ان دہیتوں پر اکتفا کرو۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خدا کی محبت مانگتے ہیں اور اے اللہ

آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتے ہیں)

اے پاک سمجھنے کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لَا تُزَكُّوْا نَفْسَكُمْ وَلَا دَابَّهٖ نَفْسُوْا كِیٰ لَا یُطٰقَ

بیان نہ کرو، ہم اور ہماری عبادت تو ایسی ہے کہ یہی غنیمت ہے کہ اس پر مواخذہ نہ ہو۔

کیونکہ ہماری ثنا ایسی ہے جیسا مولانا فرماتے ہیں :

شاہ را گوید کہے جو لایہ نیست این نہ مدح است او مگر آگاہ نیست

(اگر کوئی شخص بادشاہ کو کہے جو لایہ نہیں ہے یہ اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ وہ اس کے مرتبہ

سے واقف نہیں ہے)

ما بری از پاک و ناپاک بمسہ وز گرا بخانی و چالا کی ہمسہ
من نگر دم پاک از تسبیح شان پاک ہم ایشان شوند و درفشان
یعنی جیسی پاکی تم بیان کرتے ہو ہم اس سے بھی پاک ہیں اور ہم ہر طرح کی سستی اور تیزی
سے بھی پاک ہیں میں ان کی تسبیح سے پاک نہیں ہوتا بلکہ وہ خود پاک ہو جاتے ہیں اور ان سے
خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے)

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنِّیْ لَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِیْنَ
مَرَّةً، میں ہر دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ عصمتِ انبیاء ایک مسلم مسئلہ ہے
پھر یہ استغفار گویا اپنی حالتِ عبادت کو کمالِ خداوندی کے مقابلہ میں ناتمام دیکھ کر ہوتا ہے
یعنی اپنی عبادت و حمد و ثنا کو غیر قابلِ قربِ خداوندی سمجھ کر استغفار کر رہے ہیں۔ یہ حالت
ہے اکابرِ مقبولین کی کہ یائے ہم علوم مرتبت بمقابلہ کمالِ حقوقِ خداوندی اپنے آپ کو محض بیج
سمجھ رہے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ واقع میں کمال و وصال سے خالی ہیں بلکہ

دل آرام در بر دل آرام جو لب از تشنگی خشک و بر طرط جو
نگویم کہ بر آب قادر نیستند کہ بر ساحل نیل مستقی اند
محبوبِ گود میں ہے اور محبوب کی تلاش کر رہے ہیں نہر کے کنارے پر ہیں اور ہونٹ پیاس
سے خشک ہیں میں نہیں کہتا کہ پانی پر قادر نہیں ہیں لب دریا ہوتے ہوئے جلد ہر کے
بیمار کی طرح ہیں)

۵ دامان نگہ تنگ گل حسن تو بسیاد گلچیں بہار تو ز دامان گلہ دارد
جب خواص کی یہ کیفیت ہے تو ہم عوام کس شمار میں ہیں۔ ہم پر یہ اُن کی عنایت کہ باوجود
ہماری بد اعمالی خراب حالی جاننے کے پھر ہم کو اپنی طاعت و حمد و ثنا۔ دعا و التجا کی نصحت
دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کرو۔ اگر وہ باوجود علم کے ہم سے کھوٹے مال اور ناقص عبادت
کو قبول کرتے ہیں تو پھر بندہ کو کسی قسم کا عذر پیش کرنا گو وہ عذر ناقابلیت ہی کا ہو
کس درجہ حماقت ہے

چوں طمع خواہد ز تو سلطانِین خاک بر فرق قناعت بعد ازین
 جب شاہ دین مجھ سے طمع کا خواہشمند ہو تو اس کے بعد قناعت پر خاک ڈال دوں گا
 این قبول ذکر تو از رحمت است جو نماز مستحاضہ رخصت است
 یہ آپ کا ہمارے ذکر کو قبول فرمانا رحمت ہی سے ہے جیسے مستحاضہ کی نماز
 رخصت کی بنا پر قبول فرمایتے ہیں

یہ دوسرا سبب تہا دعا کے نہ کرنے کا۔ یعنی اپنے آپ کو دعا کے قابل نہ سمجھنا جس کی
 اصلاح پوری طور سے کر دی گئی۔

اب تیسرا سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یعنی یہ سمجھ کر دعا نہیں کرتے کہ قبول تو
 ہوتی ہی نہیں پھر دعا سے کیا فائدہ۔ سو خود بھی سمجھنا غلط ہے کہ خداوند تعالیٰ دعا قبول نہیں
 کرتے واقع میں موانع قبول دعا خود اپنی ذات میں ہوتے ہیں مثلاً دل سے خشوع و خضوع
 کے ساتھ جو روح ہے۔ مگر دعا نہ کرنا محض زبان سے کہہ دینا۔ حدیث میں ہے اِنَّ اِنَّہٗ
 لَا یَسْتَجِیْبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ لَاہِ (اللہ تعالیٰ قلب نافر سے دعا قبول نہیں فرماتے) قصور
 اپنا ہے ورنہ وہ ذات تو سب پر مہربان اور اس کا فیض سب پر محیط ہے اپنے میں قابلیت
 نہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے

اس کے الطاف تو ہیں عاں شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا
 ہم لوگوں کی تو یہ حالت ہے

توبہ برب۔ سچہ برف۔ دل پُر از ذوق گناہ معصیت را خندہ می آید براستغفار ما
 (لب پر توبہ ہاتھ میں تسبیح دل ذوق گناہ سے پُر ہمارے استغفار پر گناہ کو بھی ہنسی
 آتی ہے)

اور مثلاً گناہ کی بات کی دعا کرنا۔ حدیث شریف میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب
 تک گناہ اور قطعیت رحم کی دعا نہ ہو۔ سو بعض دفعہ اکثر دعائیں گناہ کی ہوتی ہیں اب اُن کا
 قبول نہ کرنا ہی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مثلاً مورتی زمین کے جھگڑے میں مالکانہ
 قبضے کی دعا خود گناہ ہے۔ ایسے ہے۔ بعض لوگ بزرگوں سے دعا کراتے ہیں کہ ہمارا

فلاں امتحان میں پاس ہو جائے۔ اُس کو ڈپٹی کلکٹری، تحصیلداری وغیرہ مل جائے سو یہ دعا ہی سرے سے ناجائز ہے۔ کیونکہ حکومت کی اکثر ملازمتیں خلاف شرع ہیں اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بزرگوں کے متعلقین بعض ڈپٹی کلکٹری تحصیلداری وغیرہ حکومت کے عہدوں پر ہوتے ہیں۔ سو اگر یہ نوکری ناجائز ہے تو وہ بزرگ ان کو کیوں نہیں روکتے جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ میں تو یہ نوکریاں ناجائز مگر جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اُن کے روزگار کی صورت بجز اس کے اور کچھ ہے نہیں۔ اگر ان کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے گا اور وہ نوکری چھوڑ دیں گے تو بوجہ عدم سبیل معاش وہ اس سے زیادہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ سو درحقیقت اُن کو اجازت نہیں دی جاتی بلکہ اور بہت سے بڑے گناہوں سے بچا کر ایک چھوٹے گناہ پر رکھا جاتا ہے۔ اور ایسی دعا میں خود مشائخ اور علماء کو احتیاط کرنی چاہئے کہ ایسے ناجائز مقدمات اور امور ممنوعہ کے واسطے دعا نہ کیا کریں کیونکہ گناہ ہوگا اور صاحب حاجت تو صاحب الغرض مجنون ہوتا ہے اس پر اعتبار اور بھروسہ نہیں چاہئے اگر ایسا ہی کسی کی دل شکنی وغیرہ کا خیال ہو تو یوں دعا کریں کہ یا الہی جس کا حق ہو اس کو دلوائے باقی ایسی ناجائز دعا نہ اپنے لئے کرے نہ غیر کے لئے۔ ناجائز امور کی دعایا دعا کا غافل دل سے کرنا منجملہ ان موانع کے ہے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی کہ درحقیقت وہ دعا اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی اور خلاف حکمت ہوتی ہے۔ اس لئے ترحمًا قبول نہیں فرماتے۔ اس کی ایسی ہی مثال کیجئے۔ جیسے بچہ انگارے کو اچھا سمجھ کر منہ میں ڈالنے لگے تو شفیق ماں باپ اُس کو منع کرتے اور اس کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں ۵

آنکس کہ تو نگرت نمیگر داند آن مصلحت تو از تو بہتر داند

(جس ذات نے تجھ کو مادر نہیں بنایا وہ تیری مصلحت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے)

چند پنجہ حکایت ہے کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کرائی تھی کہ کل کی بات معلوم ہو جایا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی کہ اس کو جانے دے اُس نے نصیحت نہ مانی اور اصرار کیا۔ انہوں نے دعا کر دی اور وہ قبول ہو گئی۔ اس کو

معلوم ہوا کہ کل کو میرا گھوڑا مر جائے گا۔ اس نے فوراً بازار میں جا کر بیچ ڈالا۔ اور خوش ہوا
 پھر معلوم ہوا کہ کل کو میرا غلام مر جائے گا وہ اس کو بھی بیچ آیا اور بہت خوش ہوا۔ پھر
 معلوم ہوا کہ کل کو میں مر جاؤں گا۔ بہت پریشان ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر عرض
 کیا کہ کیا کروں۔ وحی آئی کہ اس سے کہہ دو تجھ کو اس کشف راز سے منع کیا گیا تھا تو نے
 نہ مانا آخر تو نے دیکھا کہ اصل یہ ہے کہ تیرے گھر پر ایک بلا آنے والی تھی ہم نے چاہا جانو
 پر پڑ جائے تو نے اس کو جڈا کر دیا۔ ہم نے چاہا کہ غلام پر پڑ جائے تو نے اُس کو بھی جڈا
 کر دیا۔ اب تو ہی رہ گیا۔ اگر تجھ کو پہلے سے آئندہ کی خبر نہ ہوا کہ تیری تو گھوڑا اور غلام
 کیوں بیچا جاتا اور تو معرض ہلاکت میں کیوں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی بعض
 مصلحت انسان نہیں سمجھتا تو اس معلوم ہونے پر اُس کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی
 تھی۔ یہاں سے ذکر کریں اور شاغلیں کے واسطے بھی نصیحت بتائی ہے کہ جو حالت غیر
 اختیار می اللہ تعالیٰ وارد فرمائیں اُس کو اپنے لئے بہتر جانیں اور اپنی خواہش سے کسی پسندیدہ
 حالت کی تمنا نہ کریں ۛ

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم در کس کہ ہر چہ ساقی مار سجت عین الطاف است
 (درد و صاف یعنی قبض و بسط تجویز کرنے کا تم کو کچھ حق نہیں ہے جو کچھ عطا ہو جائے

تربیت باطنی کے لئے مصلحت اور وہی عین لطف ہے)

مجاہدے سے کسی خاص حالت کا قصد ٹھیک نہیں ۛ

تو زندگی چو گدایان بشر طامزد کن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دارد

(توفیقروں کی طرح زندگی مزدوری کی شرط سے نہ کر کیونکہ آقا بندی پروری کا طریقہ

خود جانتا ہے)

ہر حالت جو اس کی طرف سے آئے وہی مناسب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوق و شوق و ہوا
 باعث عجب ہو جاتا ہے۔ تو مربی حقیقی اُس کا علاج اس طرح فرماتے ہیں کہ حزن و ملال اور
 انقباض کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں جس سے تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے الغرض اپنے
 لئے کوئی فکر اپنی خواہش و پسند پر نہ کرنا چاہئے ۛ

فکر خود رائے خود در عالم زندگی نیست کفر است درین مذہب خود بینی و خود رائی
(اپنی رائے اور فکر کو راہِ سلوک میں کچھ دخل نہیں ہے اس طریق میں خود بینی
اور خود رائی کفر ہے)

بعض لوگ ذکر و شغل کرتے ہیں اور کسی خاص حالت اور ثمرہ کو حاصل ہونے پر جس کو
غلط فہمی سے انہوں نے مقصود سمجھ رکھا ہے غلگین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ حاصل
نہیں ہوا یہ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اصل مقصود رضائے حق ہے جس کا
طریق ذکر و طاعت ہے جس کو یہ حاصل ہے سب کچھ حاصل ہے تو اُن کو
خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اُن کو ذکر اور اطاعت کی توفیق تو دی ہے۔ ع
بلا بودے اگر ایں ہم نبوے

حقیقت میں یہ طلب اور درد و غم بھی نعمتِ عظمیٰ ہے جس کا شکر کرنا چاہیے
گفت آں اللہ تو لبیک ماست دیں نیاز و سوز و دردت پیک ماست
(فرمایا تیسرا اللہ ہی کہنا ہمارا جواب ہے اور تیرا یہ سوز و نیاز اور درد
ہمارا قاصد ہے)

اگر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے کوئی خادم اس امر کی شکایت کرتا تو
فرماتے کہ خدا کا شکر کرو کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق تو دی ہے اور اس
موقع پر اکثر یہ شعر فرمایا کرتے تھے

یا بھم اور یا بھم جستجوئے میکتم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکتم
میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں اس کی جستجو کرتا ہوں ملے یا نہ ملے آرزو
کرتا ہوں)

اور فرمایا کرتے کہ جس طاعت کے بعد پھر اس طاعت کی توفیق ہو یہ طاعت
سابقہ کے قبول کی علامت ہے۔ تو قبول کتنی بڑی نعمت ہے غرض قبول
اسی میں منہصر نہیں کہ اس کی خواہش کے موافق ہو اور عشاق کی نظر تو کسی قسم کے
قبول پر ہی نہیں ہوتی اُن کی حالت تو یہ ہے

ازدعا نبود مراد عاشقان جز سخن گفتن بآں شیریں زبان
مراد عاشقوں کی دعا سے محبوب حقیقی کی ہرکلامی کے سوا اور کچھ نہیں ہے)
عاشقان خدا کو عشق میں مجنوں سے کم نہ ہونا چاہیے کیا اُس کے نام کی مشق کچھ کم دولت
ہے جو اور چیزوں کی تمنا کی جاتی ہے ۵

دید مجنوں را یکے صحرا نور در بیابان غمش بنشسته فرد
ریگ کا غد بود انگشتان قلم می نمودی بہر کس نامہ رقم
گفت اے مجنوں شیدا چیت این مینو لسی نامہ بہر کیست این
گفت مشق نام یلے می کنم خاطر خود را تسلی می دهم
(کسی نے مجنوں کو جنگل میں تنہا دیکھا کہ غلگین بیٹھا ہوا ہے ریت پر انگلیوں سے کچھ لکھ
رہا ہے اس نے پوچھا اے مجنوں کسے خط لکھ رہے ہو کہنے لگا کہ ییل کے نام کی مشق کرتا
ہوں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں)

اور علاوہ اس کے کہ وہ دعا ان کی مصلحت کے مناسب نہ ہو کبھی یہ بھی ہوتا ہے اس کا
اجر آخرت کے لئے ذخیرہ کیا جاتا ہے سو تعجب ہے کہ مومن ذخیرہ آخرت پر قناعت
نہ کرے۔ متاع دنیا کے حاصل نہ ہونے پر افسوس کرے۔ مومن کا مل تو نعمت اخرویہ
کے رو برو دنیوی سلطنت تک کو گرد سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان سنجر شام ملک
نیمروز نے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عریضہ
لکھا کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو میں ملک نیمروز آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے
جواب میں حضرت نے یہ دو شعر تحریر فرمائے ۵

چوں چتر سجری رخ بنجم سیاہ یاد در دل اگر بود ہوس ملک سجرم
زاتکہ یا فتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جو نیمجرم
(چتر سجری کی طرح میرا منہ کالا ہوا اگر میرے دل میں ملک سنجر کا وسوسہ بھی ہو
جب سے مجھ کو نیم شب کی سلطنت حاصل ہے نیمروز کی سلطنت میری نظر
میں ایک بجو کی برابر بھی نہیں)

یہ بیان تھا بقتدر ضروری دعا کا بعض لوگوں کو شاید یہ شبہ ہو کہ دعا رضا بالقضاء کے خلاف ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا اور رضا دونوں جمع ہو سکتے ہیں اس طور پر کہ عین دعا کے وقت یہ قصد ہے کہ اگر دعا کے موافق ہو گیا تو یہی قضا ہے اُس پر راضی ہوں گے اور اگر اس کے خلاف ہوا تو وہی قضا ہے اُس پر راضی ہوں گے اور چونکہ دعا بھی مامور بہ ہے اس لئے وہ بھی داخل قضا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جائے کے قتل سے استدلال کرے کہ انہوں نے باوجود جبریل علیہ السلام کے کہنے کے دعا کرو۔ دعا نہیں کی اور نہ مایا حُسْبُهُ عَنْ سَوَالِیْ عَلَیْہِ بِحَالِ (اس کا میرے حال کو جاننا کافی ہے میرے سوال کرنے سے) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنا رضا بالقضاء اور تفویض و تسلیم کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ قصہ سیر کی رقت ہے جس کو معرض استدلال میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے اگر اس قصہ کو مان بھی لیا جائے تو آسان طالبِ علمانہ یہ جواب ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ پہلی امت کا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ نہیں جو ہم پر حجت ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ صاحبِ وحی تھے اُن کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس وقت دعا کرنا خلاف رضا ہے مولانا روم فرماتے ہیں ۵

کفر باشد نزدشان کردن دعا کہ اے خدا از ما بگردان این قضا

(ان کے نزدیک دعا کرنا کفر ہے کہ اے خدا! ہم سے اس حکم قضا کو پھیر دے)

ہم لوگ کوئی صاحبِ وحی نہیں جو خاص وقت کا حکم معلوم ہو سکے۔ ہمیں تو دعا کرنے کا حکم ہے۔ اس لئے دعا کریں گے۔ چوتھے یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علم میں اتم و اکمل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اُس وقت غلبہِ حالین تفویض اور تسلیم کی فضیلت منکشف تھی اور دعا کی فضیلت مستور۔ اور ہمارے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت تفویض تسلیم اور رضا کی فضیلت بھی منکشف رہتی تھی اور دعا کی فضیلت بھی۔ اسی لئے دونوں کو جمع فرمایا۔ اور اکثر بزرگوں سے غلبہ

حال میں اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کی نہ تقلید درست ہے نہ اُن کی باتوں سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ اُن پر افکار درست ہے۔ وہ معذوریہں چنانچہ شاہ فخر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے تھے کہ سیرِ ہیوں پر ایک بڑھیا نے شربت کا پیالا پیش کیا اور کہا۔ بیٹا اس کو پی لو۔ شاہ صاحب روزے سے تھے۔ روزے کا کچھ خیال نہ کیا اور شربت پی لیا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ فرمایا روزے کی تلافی قضا سے ہو سکتی ہے۔ مگر دل شکنی کی تدانی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے میں نے پی لیا۔

ہمارے حاجی صاحب علیہ الرحمۃ نے اس قصے کے متعلق فرمایا کہ خواجہ صاحب پر اس وقت غلبہ حال میں قلب کی فضیلت منکشف اور روزے کی فضیلت مستور تھی اس واسطے ایسا کیا۔ اگر کوئی صاحب تمکین اور اپنی حالت پر غالب ہوتا تو وہ دیوں کرتا کہ نرمی سے اس کا جواب دے کر اُس کو بھی راضی رکھتا اور روزہ بھی نہ توڑتا مفلوب الحال کی تقلید کسی دوسرے کو جائز نہیں۔ اس کے واسطے خود شریعت کے صاف اور کھلے ہوئے احکام موجود ہیں جن میں کوئی کھٹکا نہیں۔ **فِي صَلَاتِهِ الشَّيْءُ مَا يُفْنِيَتْ عَنْ رُجْبٍ** (آفتاب طلوع ہونے میں وہ ہے جو تجھ کو آدمی سے بے نیاز کر دے گی)

الغرض یہ چند اسباب موانع دعا کے بطور امور کلیہ کے بیان کئے گئے ہیں اب اُن سے اور جزئی اسباب بھی معلوم ہو سکتے ہیں جو سمجھدار آدمی سمجھ کر نکال سکتا ہے۔ **وَاحْذَرُوا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ** صلی اللہ علیہ وسلم

معرضہ

قارئین سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیں کہ تشرلو اسکی اولاد کی اللہ تعالیٰ بخش دین قبول فرمائیں اور مقبولان حق کے ساتھ محشور فرمادیں اور تمام زندگی بعاقبت پوری فرمادیں۔ آمین بحرمۃ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ط

(رواه البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد اول کا

وعظ چہارم ملقب بہ

سیرِ الصُّوفِی

مِنْ جُمْلَةِ رِشَادَاتِ

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب دہلوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر :- محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ تنقہ انوی، دفتر الابصار

مسافر خانہ - بندر روڈ کراچی

ایم ای جہاں روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعواتِ عبدیت جلد اول کا
وعظ چہارم ملقبہ

سیر الصوفی

این	متی	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تخفیفی تعداد	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	۳۳ صفر ۱۳۲۹ھ	تقریباً ۳۱ گھنٹہ	بیٹھ کر	طرز زندگی دستور العمل	مولوی نور حسین صاحب پنجابی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله غمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا و مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رَأَيْتُ يَا أَيُّهَا الْمَوْلِيُّ هُوَ ثُمَّ الْيَلِ إِلَّا قَلِيلًا هُوَ نَفْثَةٌ أَوْ أَنْفُصٌ مِنْهُ قَلِيلًا هُوَ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ
وَرَقِيقُ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا هُوَ إِنَّا سَأَلْنَاكَ قَوْلًا ثَقِيلًا هُوَ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ
أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا هُوَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا هُوَ وَذُرِّيَّاسْمُ رَبِّكَ
وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا هُوَ وَاهْبِزْ
عَلَى مَا يَفْعُلُونَ وَهَجُّهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا هُوَ وَزَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلُكُمْ تَسِيلًا هُوَ

اے کپڑوں میں لیٹنے والے رات کو نمازیں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کہ اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو یا اس نصف سے کسی قدر کم کرو یا نصف سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو خوب خوب صاف پڑھو ہم تم پر ایک بھاری کام ڈالنے کو ہیں بے شک رات کے اٹھنے میں دل و زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات ٹھیک نکلتی ہے اور بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ ہو وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو اور ان جھٹلانے والوں ناز و نعمت میں رہنے والوں کو حالت موجودہ میں چھوڑ دو اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دو جاہک یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے جس دن پہاڑ اور زمین بے لگیں گے اور پہاڑ ریگ روان ہو جائیں گے

بعض احباب اربابِ سلوک نے مجھ سے استدعا کی کہ اگر ہمارے لئے کچھ دستور العمل کے طور پر بیان ہو جائے تو بہتر ہے اس وقت بوجہ کسی مضمون کے حاضر نہ ہونے کے اور نیز ایسے مضامین کے لئے خلوت مناسب ہونے کے میں نے حتمی وعدہ نہیں کیا مگر آج صبح کو سورہ مزمل کی یہ ابتدائی آیات قلب میں وارد ہوئیں معلوم ہوا کہ ان میں تمام طریقِ سلوک ہی مذکور ہے۔ اس لئے آج ان ہی آیات کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے اور بیان سے پہلے یہ بتلادینا ضروری ہے کہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا کیا نفع ہوگا۔ یہ طریقہ تو خواص کے لئے ہے ہم دنیا داروں کے لئے نہیں۔ سو بات یہ ہے کہ سرے سے یہ تقسیم ہی صحیح نہیں کہ دنیا داروں کے لئے اور احکام اور دینداروں کے لئے اور احکام۔ کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ اور احکام شرعی سب کے ساتھ یکساں متعلق ہیں۔ بلکہ حقیقت میں مسلمان دنیا دار ہوتا ہی نہیں کیونکہ دنیا داری حقیقت میں یہ ہے کہ حرام و حلال میں کچھ امتیاز نہ رہے جس طرح سے بنے مال حاصل کرنے کو مقصود سمجھے۔ اگر کہیں دونوں غرضیں دین و دنیا کی

مے اور چونکہ مسائلِ علوم معاملہ کے ہیں۔ علوم مکافہ کے نہیں اس لئے اعلان کا بھی مضائقہ نہیں ۱۲

جمع ہو جائیں تو دنیوی غرض کو مقدم رکھا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ دین سے ہم کو کوئی غرض نہیں کیونکہ شریعت کے احکام اس قدر دشوار ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا کی زندگی مشکل ہے سو ظاہر ہے کہ اسلام کے ساتھ ان خیالات کی گنجائش کہاں ہے۔ کیونکہ اس سے تو باری تعالیٰ کی تکذیب کی نوبت پہنچتی ہے۔ یُوْبِذُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَاُكْرِزُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَاُكْرِزُ اللّٰهُ نَفْسًا رَّاكًا وُسْعَهَا رَاكًا تو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ احکام میں دشواری منظور نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور اگر یہ غدر کیا جائے کہ ہم تکذیب نہیں کرتے۔ مگر جب واقعات ہی روزمرہ اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ احکام شرعیہ پر چلنا بہت مشکل ہے تو ہمارا کیا قصور ہے اس استنباط کا جواب یہ ہے کہ ایک مشقت تو ہوتی ہے ذاتِ حکم میں مثلاً وہ حکم فی حدیث سخت اور دشوار ہو۔ یہ اصرار اور اغلال کہلاتے ہیں۔ اہم سابقہ میں بعض ایسے احکام تھے مگر اس امت میں اس قسم کے احکام نہیں رکھے گئے۔ اور ایک مشقت یہ ہے کہ دراصل ذاتِ حکم میں تو کوئی دشواری نہیں مگر ہم نے اپنے اغراضِ فاسدہ کی وجہ سے خود اپنی حالت ایسی بگاڑ لی اور قوم نے متفق ہو کر شریعت کے خلاف عادتیں اختیار کر لیں کہ وہ رسم عام ہو گئی اور ظاہر ہے کہ جب اس رسم عام کے خلاف کوئی حکم شرعی پر چلنا چاہے گا تو ضرور اس کو اس آسان اور بے ضرر حکم میں دشواری پیدا ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو دو پیسہ کا نسخہ لکھ دے مگر مریض چونکہ ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں کے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس قسم کی ضروری اور مفید چیزوں کی رغبت نہیں رکھتے وہ چیزیں وہاں نہیں مل سکتیں۔ اس دو پیسہ کے نسخہ کو وہاں نہیں پی سکتا۔ اب فی نفسہ گراں نہیں کیا اب نہیں مگر اس گاؤں والے نے خود اپنا دستور بگاڑ رکھا ہے اس واسطے وہاں نہیں مل سکتا۔ اس صورت میں ہر عاقل یہی کہے گا کہ علاج بالکل آسان ہے۔ مگر یہ قصور اس جگہ کے رہنے والوں کا ہے کہ ایسی معمولی چیزیں بھی نہیں مل سکتیں۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے کہ مجبوعہ قوم نے مل کر ایسی حالت بگاڑ دی ہے کہ اب احکام شرعیہ کے بجالانے میں دشواری پیدا ہو گئی ہے۔

مثلاً بہانہ کیا جاتا ہے کہ تنخواہ کم ہے بھلا اگر رشوت نہ لیں تو کام کیسے چلے اگر اپنے اخراجات اندازہ سے رکھے جائیں تو تنخواہ کیوں نہ کفالت کرے۔ یا مثلاً عام طور پر بیرآم کی بیع۔ پھل آنے سے پہلے کی جاتی ہے اور اگر ایک بچنا چاہے تو ضرور کسی قدر دقت پیش آتی ہے لیکن اگر سب اتفاق کر لیں کہ اس طرح سے کوئی خسارہ نہ ہو و فروخت نہ کرے تو دیکھیں پھر کیا دشواری پیش آتی ہے۔ دشواری حقیقی تو وہ ہے کہ اگر سب مل کر بھی اس کو دور کرنا چاہیں جب بھی دور نہ ہو سکے اور جو سب مل کر اس مذموم رسم اور طریق کو چھوڑنا چاہیں اور وہ چھوٹ جائے تو یہ دشواری نہیں آسان ہے۔ یہ عارضی دشواری تو صرف اپنا طرز معاشرت بگاڑ دینے اور طریق تعامل کو خراب کر دینے سے پیدا ہو گئی ہے سو یہ تنگی خود اپنے اوپر تنگی ڈال لینے سے ہوئی۔ تعجب ہے کہ خود اپنی تنگی کو نہ دیکھیں۔ شریعت پر تنگی کا الزام دیں۔ جیسا کہ اس شیر نے جس کا قصہ مثنوی میں ہے خرگوش کے بھاگنے سے اپنا عکس دیکھا اور اس کو دوسرا شیر سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کو کنوئیں میں کود پڑا۔ دراصل وہ خود اپنے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ ایسے ہی ہم اپنے عیب کو آئینہ شریعت میں دیکھ رہے ہیں اور نا سمجھی سے اس کو شریعت کی تنگی بتلا رہے ہیں سو یہ درحقیقت شریعت پر حملہ نہ ہوا بلکہ خود اپنی ذات پر حملہ کر رہے ہیں ۵

حملہ بر خود میکنی لے سادہ مرد بچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(ہو قوف تو اپنے اوپر ہی حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا)

ہماری تنگی کا یہی قصہ ہے۔ بعض لوگ عذر کرتے ہیں کہ ہم ناجائز معاملات رشوت ستانی وغیرہ ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ لوگ جس کو ضرورت کہتے ہیں وہ ضرورت بھی نہیں۔ بلکہ محض حظوظ نفسانیہ ہیں جن کا نام ضرورت رکھ دیا ہے مثلاً کسی کی نوکری کے پیسے میں اتنی گنجائش ہے کہ معمولی درمیانی قیمت کے کپڑے پہن سکتا ہے مگر بیش قیمت زرق برق کپڑے بنانے کی گنجائش نہیں اس صورت میں عقلمند آدمی کبھی بھی ایسے گراں قدر کپڑوں کی ضرورت تسلیم نہیں کر سکتا کہ جس ضرورت کے واسطے رشوت لینا پڑے اور اگر اس پر بھی کچھ تنگی ہو تو آخر صبر کی تعلیم اسی حالت کے لئے ہے۔

اور جو مرتبہ صبر سے گزر جائے تو ایسے لوگوں کی امداد کے واسطے شریعت نے خاص قواعد مقرر کئے ہیں ان سے منتفع ہونا چاہئے۔

غرض مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی حالت میں بھی دنیا کو دین پر ترجیح دینا جائز نہیں۔ پس اس اعتبار سے مسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا صرف کفار ہی اہل دنیا ہیں جو دین کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اس شعر کا مطلب تقریر پر بالکل صاف ہو گیا ہے

اہل دنیا کا فران مطلق اند روز و شب در چہتی چہتی و در بق بق اند
(صرف کفار اہل دنیا ہیں رات دن زق زق بق بق میں گرفتار ہیں)

یعنی پہلے مصرع میں مبتدا مؤخر۔ اور خبر مقدم ہے۔ یعنی جو محض کافران مطلق ہیں صرف وہی اہل دنیا باقی مسلمان کی توشان ہی اور ہے۔ وَاللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اللّٰہ ساقی ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے) اس میں عام مومنین کے لئے درجہ ولایت ثابت کیا گیا ہے گو وہ ولایت عامہ ہی ہو کیونکہ خاصہ میں اتنا اور زیادہ ہے الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ اور اگر دنیا داری کے معنی عام لئے جائیں کہ طَلَبُ الْمَالِ وَلَوْ عَلٰی دَجْرِ الْحَلَالِ رمال کی طلب اگرچہ حلال ہی ذریعہ سے ہو تو یہ منافی دین کی نہیں۔ تاکہ ایسا شخص طیب احکام دینیہ کا نہ ہو۔ کیونکہ خود حضرت انبیاء علیہ السلام سے کاروبار دنیوی اکل و شرب و نکاح و صنعت وغیرہ سبھی کچھ ثابت ہے غرض دنیوی کاروبار دین کے منافی نہیں۔ بشرطیکہ وہ شریعت کے دائرے میں ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت تو یہاں تک وسیع ہے کہ باوجود ظلم اور گناہ کے بھی ولایت عامہ اور اصطفاۃ عام سے مومنین کو محروم نہیں کیا۔ فرماتے ہیں نَحْنُ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِیْنَ اضْطَغَبْنَا مِنْ عِبَادِ کَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِرِ دُنِ اللّٰہ (پھر یہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھ پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں سے پسند کیا پھر بعضے تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے متوسط درجہ کے ہیں۔ اور بعضے ان میں خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں) ظاہر ہے کہ مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْخِزْيَانَةِ يَا ذِئْبُ اللَّهِ (اور بعضے ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور متوسط درجہ کے ہیں اور بعض ان میں سے نیکیوں میں ترقی کر کے چلے جاتے ہیں وہ ہیں جن کو ہم نے پسند کر لیا ہے) کی قسمیں ہیں۔ اور مقسم کا صدق ہر قسم پر واجب ہے۔ پس اصطفا ظالم لنفسہ کو بھی شامل ہوا۔ بھلا جب گناہ کے ساتھ بھی ولایت عامہ اور اصطفا باقی رہتا ہے تو ضروری اشتغال دینا کیسے متافع دین ہو سکتا ہے۔ تعجب ہے کہ اپنے منہ سے اس ذلت و بے حیثیتی کا اقرار کیا جاتا ہے گویا خدا تعالیٰ نے ان کو دین کے واسطے پیدا ہی نہیں کیا اور غضب تو یہ ہے کہ ان بھلے مانسوں نے اپنے لئے تو ایسے ناجائز لقب تراشے ہی تھے اہل دین کے لئے بھی ایسے القاب نازیبہ کا بے محابا استعمال کرتے ہیں جیسے مسجد کے مینڈھے۔ اس پر بطور جملہ معترضہ کے ایک ہنسی کی حکایت یاد آگئی ایک طالب علم کو کسی متکبر نے کہہ دیا مسجد کا مینڈھا اس نے کہا بلا سے پھر بھی دنیا کے کتوں سے تو اچھے ہی ہیں۔ اور اس جواب میں لطیف یہ ہے کہ اہل دین کے لئے جو وہ لقب تجویز کرتے ہیں وہ تو ایک دعویٰ ہے جو دلیل کا محتاج ہے۔ مگر دنیا کا کتا یہ اقراری لقب ہے اور اَلْمُرَّةُ يُؤَخَذُ بِذِرْفَرٍ (آدمی اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے) بالجملہ ایسے القاب اپنے لئے یا غیر کے لئے تراش ممنوع ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَنَابَذُوا بِاللِّقَابِ بَشَرًا وَلَا لِحُومِهِمْ اَلْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ (ایک دوسرے کو بُرے القاب سے مت پکارو ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بُرا ہے)

حدیث شریف میں ہے لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ۔ عجب ہے کہ بعض لوگ ایسے واہیاست القاب کو انکسار اور تواضع سمجھتے ہیں اس کی مثال میں ایک قصہ یاد آگیا کہ میرے سامنے ریل میں ایک دولت مند مسخرے نے اپنے کھانے کو گوگڑہ موت کہہ کر ایک شخص کو مدعو کیا تھا اور ان ہی کے ایک جلیس نے ان کو کہا کہ ہاں کھانے کی ایسی بے ادبی کی تو انہوں نے تواضع کی توجیہ کی سو ایسی تواضع حماقت ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز حتیٰ کہ اپنا نفس بھی ہمارا ملک حقیقی نہیں کہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں بلکہ یہ ہم سب سرکاری چہرہ اسی ہیں۔ سرکاری حد سے زیادہ اس سے کام لینا یا سرکاری ہونے کے خلاف اس کی بے قدری کرنا جائز نہیں۔ اہل اللہ اسی بنا پر کبھی اپنے نفس

کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں اور عام لوگ کچھ اور سمجھ جاتے ہیں۔ سچ کہا ہے ۵
در نیسا بد حال پختہ بیسج خام پس سخن کوتاہ باید و السلام
(ناقص کامل کی حالت کو نہیں سمجھ سکتا پس کلام کو کوتاہ کرنا چاہیے اور سلام)

سودہ حضرات اس حیثیت سے اپنے نفس کی قدر کرتے ہیں کہ وہ اُس نفس کو سرکاری
چیز سمجھتے ہیں اور اسی طرح ہاتھ پاؤں دماغ۔ یہ سب سرکاری مشینیں ہیں جن کو ہمارے
سپر دیکھا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی بے اعتدالی سے اُن کو بگاڑ دیں گے تو خود موردِ عتاب
مستوجبِ عذاب بنیں گے۔ اے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ رَنَّ
لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَرَانَ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (جگہ پر
اپنے نفس کا بھی حق اور اپنی بیوی کا بھی حق اور اپنی آنکھوں کا بھی حق ہے) اگر اپنے دل و دماغ
آنکھ کی حفاظت اور خدمت اس نیت سے کریں گے کہ یہ ہمارے مولیٰ کی سپرد کی ہوئی چیزیں
ہیں ان کی عزت و حرمت خدمت و حفاظت ہم پر بوجہ عبد و خادم ہونے کے ضروری
ہے تو اس میں بھی ثواب ملے گا۔ یہی معنی ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (اعمالِ ثواب
نیتوں پر ہے) کے اور اس مرتبہ میں کہ ان اعضاء کو محبوب سے تعلق ہے۔ کسی نے کہا ہے

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است اقم بپائے خود کہ بکوید رسید
ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را کو دامن گزشتہ بوسیم کشیدہ است
(مجھ کو اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرے جمال کو دیکھا ہے اور اپنے پیروں پر
ریشک کرتا ہوں کہ وہ تیرے کو جسم میں پہنچے ہیں ہر گھڑی اپنے ہاتھوں کو ہزار بوسہ
دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرا دامن پکڑ کر میری طرف کھینچا ہے)

اور بعض کے کلام سے جو ان اشیاء کا اپنی طرف منسوب ہونا اور اس نسبت کے درجے میں
ایسے اقوال صادر ہونا معلوم ہوتا ہے جیسے کہا گیا۔ ہے ۵

بخدا شکم آید زود چشم روشن خود کہ نظر دریغ باشد بچنین لطیف رئے
(بخدا مجھ کو اپنی دونوں آنکھوں پر ریشک آتا ہے کہ وہ محبوب کے چہرہ انور کو دیکھتی ہیں)

تو یہ غالبہ ہے حال کا ورنہ اہل مقام کی تحقیق وہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی جسے کسی نے کہا کہ

جب آپ کو دولتِ رسولِ میر ہو چکی تو اب کیوں منہج رکھتے ہیں۔ آپ نے کیا لطیف جواب دیا کہ میاں جس کی بدولت ہم کو یہ دولت ملی کیسا اب اس رشتہ کو چھوڑ دیں۔ ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے گھوڑا پالتا ہے اس گھوڑے کا بول و براز بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ میزانِ اعمال میں اُس کے اندازے کے موافق اعمال رکھے جائیں گے اور ان پر ثواب ملے گا۔ یہ سب برکتِ نسبتِ الی اللہ کی ہے۔ اور ایسی نفیس اشیاء کے حسات میں شمار ہونے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص مصری خریدے تو جو تنکا مصری میں ہوگا وہ بھی مصری کے بھاؤ ملے گا اور دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کی بھی یہی حکمت ہے کہ درود شریف کو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول کریں گے۔ اور یہ ان کے کرم سے بعید ہے کہ اول و آخر کو تو قبول کر لیں اور بیچ والی لپٹی ہوئی چیز کو رد کر دیں۔ اور درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول و محبوب ہیں آپ پر سب کی درخواست کے بھی رحمت فرماتے ہیں سو جب کسی نے آپ پر رحمت کرنے کی درخواست کی تو یہ گویا اُس شخص کی خیر خواہی ظاہر ہوئی جس سے یہ بھی مقبول ہو گیا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص ہر عید پر اپنے لڑکے کو کچھ انعام دیا کرتا ہے تو وہ تو دے ہی گا۔ اگر کسی شخص نے اس کو انعام دینے کی نسبت کہہ بھی دیا تو وہ شخص اُس کہنے کی وجہ سے اس کہنے والے پر بھی مہربان ہو جائے گا۔ اور یہ سمجھ گیا کہ اس کو ہمارے لڑکے سے محبت ہے اس لئے درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور طفیل میں یہ شخص بھی جب درود شریف قبول ہوگا تو دعا اس کے ساتھ وہ بھی ضرور قبول ہوگی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کھانڈ کے چنے کے اندر چنا ہوتا ہے اور اوپر کھانڈ لپیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اُس مٹھائی کے سبب وہ چنے بھی مٹھائی کے حساب میں جکتے ہیں۔ کیونکہ اُن پر کھانڈ لپیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس واسطے وہ اسی کے حکم میں ہو گئی۔ اسی طرح وہ دعا بھی گویا درود شریف کے حکم میں ہو گئی۔ یا جیسے پتے مٹھائی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر اُن کو کوئی واپس نہیں کرتا اور یہی رازِ حکمت ہے نمازیں جماعت کی کیونکہ عبادانِ رب نیکان بخشد کریم (اللہ تعالیٰ بزرگ)

نیکوں کے ساتھ بخشدیں گے، جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں ان کی نماز غالباً قبول ہوگی۔ اور بروں کی نماز بھی چونکہ نیکوں کے ساتھ ہیں اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کی ایک فقہی نظیر ہے وہ یہ کہ اگر متعدد اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں۔ یا سب رکھی جاتی ہیں اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو معیب کو واپس کر سکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس لئے جماعت مشروع فرمائی۔ کیونکہ یہ تو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرمائیں تو سب ہی کو قبول فرمائیں گے۔ البتہ اس میں ایک یہ شبہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے وہ تو اس جماعت کے ذریعہ قبول ہو گئی مگر سنت باقی رہ گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے سنتیں تابع ہیں فرضوں کی وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گی جیسے کہ کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اس کے رستے وغیرہ بھی گودہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے۔ غرض انضمام و اقتران کے یہ فوائد ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعمالِ دنیویہ بھی نیت خیر رکھے گا تو اس کو صبر و ثواب ملے گا۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی اپنے مرید کے گھر گئے۔ وہاں اُن کے گھر روشن دیکھا۔ پوچھا یہ کیوں رکھا ہے اس نے جواب دیا روشنی کے واسطے انہوں نے فرمایا کہ روشنی تو بدون نیتِ روشنی کے بھی آتی اگر اس کے رکھنے میں یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو تجھے اس کا ثواب بھی ملتا اور روشنی تو خود ہی آجاتی مطلب یہ ہے کہ نیتِ صالحہ رکھنے سے سب اعمال دنیوی بھی قابلِ ثواب بن جاتے ہیں۔ پس ایسی دنیا منافی دین نہیں۔ پس ایسا دنیا دار بھی دیندار ہی ہے اور پہلے معنی کہ دنیا دار کوئی مسلمان نہیں تو سب مسلمان دیندار ہی ہوئے اور دو قسم بنکر کوئی فرق نہیں ہوا یہ دیندار دنیا دار کا فرق بوجہ جہل بالا حکام کے ہم نے تراش لیا، اور جب فرق نہ ہوا تو کیا وجہ ہے کہ دستور العمل الگ الگ رکھا جائے۔ یہ بات جلداری کی حالتِ عذر ضرورت میں کسی کے لئے کچھ تخفیف کر دی جائے سو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دستور العمل ہر ایک کے واسطے الگ الگ تجویز کیا جائے دستور العمل تو ایک ہی

رہیگا مواقع ضرورت اس سے مستثنیٰ سمجھ جائیں گے پس یہ تو طے ہو چکا کہ دستور العمل سب کا ایک ہے مگر عوام کا ایک شبہ اور سوہلہ اور رہ گیا کہ شاید اس دستور العمل کا نفع مشروط ہو فہم کے ساتھ اور وہ مخصوص خواص کے ساتھ تو ہم کو اُس پر چلنے سے کچھ نفع نہ ہوگا سو یہ خیال اور غدر بھی درست نہیں کیونکہ نفع ان اعمال کا علیٰ حسب استعداد سب کو ہوتا ہے جیسے متجن کھانے سے اُس شخص کو لذت ہوگی جو اس کی حقیقت اور اجزائے واقف اور ماہر ہے ایسے ہی وہ شخص بھی مستلذ ہوگا جو متجن کی حقیقت کے بالکل واقف ہو اور اسی طرح اس کا نفع قوت وغیرہ بھی جس طرح اس پہلے شخص کو ہوا ہے اسی طرح اسکو بھی حاصل ہوگا ایسا ہی خیال کرنا چاہیے کہ اعمال حسنہ کے نفس منافع اور برکات سب کے لئے عام ہیں۔ ص ۱۰۰ ادیم زمین سفرۂ عام اوست (روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے) البتہ خواص کے لئے بوجہ زیادہ فہم کے ایک خاص زائد لذت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب اصل عمل کے ثواب پر زائد ملے گا مگر اصل مقصود میں عوام و خواص سب شریک ہیں اب وہ دستور العمل بیان کیا جاتا ہے اتفاق سے وہ ضروری ہدایات جو اس بحث کے مناسب ہیں ان آیات میں پورے طور پر جمع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا المزمّل قم الیل الا قلیلا نصفہ او نقص منه قلیلا او ذو علیہ الآتہ ہر چند کہ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر حکم اس کا امت کو بھی شامل ہے اور مزل معنی میں چادر اوڑھنے والا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تکذیب سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ کجخت ایمان لے آئیں تاکہ نار جنہم سے چھوٹ جائیں اور وہ لوگ ایمان تو کیا لاتے الٹی تکذیب پر مگر باندھ رکھی تھی اور آیات الہی سے تسخر اور مقابلہ کیا کرتے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ شدت غم و رنج و حزن و ملال کے چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے تھے اس لئے خاص اس حالت کے اعتبار سے یا ایہا المزمّل ندا و خطاب میں فرمایا گیا۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گونہ تسلی ہو اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص ہجوم اعدا اور اُن کے طعن و تشیع سے پریشان ہو رہا ہو اس وقت اس کا محبوب خاص اُسی حالت کے عنوان سے اس کو پکارے جس کے ساتھ اس کا تلبس ہے تو دیکھئے اس شخص کو کتنی

تسلی ہوگی اور اس لفظ کی لذت اس کو کتنی معلوم ہوگی جس کی ایک وجہ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ محبوب کو میرے حال پر نظر ہے ایسا ہی یہاں بھی **يَا أَيُّهَا الْمُهَيَّمُ** کے عنوان سے جو کہ مناسب وقت سے ہے ندا دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی ہے اور بعد اس کے بعض اعمال کا حکم دیا جاتا ہے اور ان بعض عارضی احوال پر صبر کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ ایک دوسرے مقام پر بھی اسی طرح ارشاد فرمایا ہے کہ **فَاَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے اوپر کہ مثال میں اس شخص کا محبوب اُس کو یہ کہے کہ میان تم ہم سے باتیں کرو۔ ہم کو دیکھو دشمنوں کو بکنے دو جو پکتے ہیں۔ آؤ تم ہم سے باتیں کرو۔ یہ کام کرو وہ کام کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلیہ بذریعہ وحی کے ہوا۔ مگر امت میں اہل اللہ کو اس قسم کے خطابات وغیرہ بذریعہ الہام اور واردات کے ہوتے ہیں اور اس مقام پر لفظ **مُزَيَّنٌ** کی تفسیر سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ سببتاً معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھنے کی وجہ شدت ملال و حزن تھی اس سے ثابت ہوا کہ کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت سے نہیں نکلتا۔ جیسا یہاں پر بوجہ تکذیب مخالفین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا معلوم ہوتا ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ ہم لوگوں کا غم ایسے مواقع پر بوجہ تنگ دلی وضعف تحمل کے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بوجہ غایت شفقت و رحم کے تھا آپ اس پر مغموم تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے اُن پر رحم آتا تھا اور غم پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے **لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ** (شاید ان کے ایمان نہ لانے پر اپنی جان دیدیں گے)۔

کارِ پاکِ نراقیاس از خود مگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

نیک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو اگر شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی کی

طرح ہیں مگر معنوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے)

مگر یہ تو ثابت ہو کہ کامل باوجود کمال عرفان کے لوازم طبعی سے نہیں نکلتا اور یہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر کسی کو اذیت و مصیبت میں تکلیف جو لازمہ طبعی ہے محسوس

نہ ہو تو صبر کیسے متحقق ہوگا کیونکہ صبر تو نام ہے ناگوار چیز۔ پر پر ضبط نفس کرنے کا اور جب کسی کو کوئی چیز ناگوار ہی نہ معلوم ہو تو ضبط کیا کرے گا البتہ غلبہ حال میں محسوس نہ ہونا اور بات ہے لیکن غلبہ حال خود کوئی کمال کی چیز نہیں۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ بیٹے کے مرنے کی خبر سنی تو قہقہہ لگا کر ہنسنے اور ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیمؑ پر آنسو بہانا ثابت ہے اور یہ فرمانا کہ اَنَا بِفِرَاقِكَ يَا اَبْرَاهِيْمُ لَمْخُوْذُوْنَ میں تمہاری جدائی میں اے ابراہیمؑ نگین ہوں، اب اگر کسی ظاہر میں شخص کے سامنے یہ دونوں قصے بیان کر دیئے جائیں اور یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ قصہ کس کا ہے اور وہ کس کا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ شخص پہلے بزرگ کو جنہوں نے قہقہہ لگایا زیادہ کمال سمجھے گا۔ حالانکہ یہ مسئلہ مسلم و بدیع ہے کہ ولی کسی حال میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا اور یہ بھی مسلم ہے کہ اولیاء کے کمالات انبیاء کے کمالات سے مستفاد ہیں سو دراصل ان دونوں قصوں کی حقیقت یہ ہے کہ اس ولی کی نظر صرف حقوق حق پر تھی۔ حقوق عباد۔ اولاد کی اہمیت اس کے قلب سے مستور تھی اس واسطے حقوق عباد کا اثر ظاہر نہیں ہوا جو ترجم کی وجہ سے غم پیدا ہوتا۔ اور اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دونوں حقوق پر تھی۔ حقوق حق پر بھی اور حقوق عباد پر بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت سے صبر کیا اور جزع و فزع نہیں کیا۔ اور حقوق عباد یعنی ترجم علی الاولاد کی وجہ سے آنسو جاری ہوئے سخت دلی نہیں کی۔ اِنَّمَّا يَدْعُوْهُمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمٰنُ اس کی ایک مثال ہے مثلاً آئینہ کے دیکھنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو ضرورت سے خریداری وغیرہ کے صرف آئینے کو دیکھتے ہیں اس کی موٹائی چوڑائی شفافیت پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہ مثال ہے مجاہدین غافلین اہل صورت کی اور ایک وہ کہ صرف اُس چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ آئینہ میں منعکس ہوتی ہے اور آئینہ کو نہیں دیکھتے یہ مثال ہے غیر کاملین مغلوب الحال لوگوں کی یہ غلبہ حال سے مظہر کو نہیں دیکھتے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو آئینہ اور صورت منعکس دونوں کو دیکھتے ہیں اور دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اس کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ یہ شان ہے انبیاء علیہ السلام اور عارفین کاملین کی کہ حقوق حق کی رعایت کے ساتھ حقوق عباد کی رعایت بھی اُن کے

نصب العین رہتی ہے یہ لوگ جامع ہیں ۵
 ہر کلمے جام شریعت در کلمے سداغ عشق ہر ہوسا کے نماند جام سندان باختم
 (ادھر شریعت کا خیال ادھر عشق کا خیال شریعت اور عشق کے مقتضی پر عمل کرنا ہر ہوسا کا کام نہیں ہے)

ایسی باریکیوں کے سمجھنے کے واسطے بڑی فہم کی ضرورت ہے ورنہ ظاہر میں تو ناگوار نہ گذرنا زیادہ کمال معلوم ہوتا ہے۔ بہ نسبت ناگوار گذرنے کے۔ اسی طرح دوسری کیفیات و جہانہ کے تفاضل میں اسی قسم کی غلطی واقع ہوتی ہے کہ بعض باتیں کمال سمجھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں کوئی نقص خفی ہوتا ہے جیسے مبالغہ فی التواضع کہ بعض دفعہ مقتضی ہو جاتا ہے ناشکری کی طرف کیونکہ اس میں افہام ہوتا ہے انکار نعمت کا ایسا ہی بعض آدمی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ذکر و شغل کیا مگر کچھ نہیں ہوا اور سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا انکار ہے حالانکہ علاوہ ناشکری نعمت ذکر کے اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنے ذکر و شغل کو اس قابل سمجھا کہ اس کو قبول کیا جائے اور اس کے صلہ میں ان کو بڑا رتبہ دیا جائے اور یہ کبر ہے۔ یہ نفس کے بڑے بڑے مکر ہیں ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ ذکر خود ایک مستقل نعمت ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے اگر کوئی خادم اس قسم کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے کہ خود ذکر کی توفیق ہونا کیسا تھوڑی نعمت ہے جو دوسرے ثمرات کی تمنا کرتے ہو۔ اور اکثر ایسے موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے ۵
 یا ہم اور یا نیا ہم جستجوئے میکنم حاصل آید یا نیا یاد آرزوئے میکنم
 (اس کو پاؤں یا نہ پاؤں جستجو کرتا ہوں ملے یا نہ ملے آرزو کرتا ہوں ۱۰)

۵۔ بلا بودے اگر ایں ہم نیو دے۔ الخ (مصیبت ہوتی اگر یہ نہ ہوتا)
 کسی خادم نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلہ کھینچا اور روزانہ سوا لاکھ اہم ذات پڑھا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا شاید حضرت مجھ سے ناراض ہیں کہ ثمرہ نہیں ملا۔ فرمایا اگر میں ناراض ہوتا تو تمہیں سوا لاکھ پڑھنے کی توفیق ہی کہاں ہوتی۔ اور یہ ثمرات کے طالب ایک اور بہت بڑی غلطی میں ہیں کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ثمرات اصل مقصود

ہیں اور اعمال مقصود بالغرض اور یہ سخت غلطیاں ہیں۔ اعمال خود مقصود بالذات نہیں۔ اور اصل ثمرہ اُن کا حصول رضا دخول جنت دیدار خداوندی ہے۔ افسوس ہے کہ طالب ثمرات عشق میں مجنوں سے بھی کم ہیں وہ تو لیلیٰ کے نام کی مشق کو بڑا مقصود سمجھ رہا ہے مگر یہ لوگ دوسری چیزوں کی تلاش میں ہیں کیا مولیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے بھی کم ہے ۵

دید مجنوں را یکے صحرا نور در بیا بان عیش شسته فرد
ریگ کا غنہ بود۔ انگلستان قلم مینمودے بہر کس نامہ رقم
گفت اے مجنوں شیدا چیت این می نویسی نامہ بہر کیست این
گفت مشق نام لیلے میکشم خاطر خود را تسلی میدہم
کسی نے مجنوں کو جنگل میں تنہا دیکھا کہ غمگین بیٹھا ہوا ہے اور ریت پر انگلیوں
سے کسی کو خط لکھ رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا اے مجنوں کسے خط لکھ رہے ہو کہنے
لگا کہ لیلیٰ کے نام کی مشق کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں

۵ ہینم بس کہ داند ماہ رویم کہ من نیز از خریداران اویم
یہی کافی ہے کہ میرا محبوب جان لے کہ میں بھی اس کے خریداروں میں ہوں ۵
کبھی ثمرات کا قصد مت کرو یہ تو ایک قسم کی مزدوری ہوئی جو کہ عشق و محبت کے
مرا سر خلافت ہے ۵

تو بندگی چو گدایاں بشرط مزدکن کہ خواجہ خود روشن بندہ پروری داند
تو بندگی فقروں کی طرح مزدوری کی شرط سے مت کر کہ آقا سے حقیقی بندہ پروری کا طریقہ
خود جانتے ہیں

ایک عارف کو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں۔ اُنہوں نے اس پر بھی
عبادت کو نہ چھوڑا بلکہ بدستور اسی طور پھر عبادت کرتے رہے۔ کسی نے اُن سے
کہا کہ جب تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر اُس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

۵ یعنی پابست ان ثمرات خاصہ مطلوبہ کے - ۱۲ منہ

انہوں نے کیا اچھا جواب دیا بھائی کہ اگر اور کوئی دروازہ ہوتا تو اس کو چھوڑ کر اُس طرف چلے جاتے جب دوسرا دروازہ ہی نہیں پھر اور کہاں جائیں اور کب چارہ کریں ۵

تو فی ازاں دل پیر دا ختن کہ دانی کہ بے او تو اس ساختن
(اس شخص سے دل خالی کر سکتے ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ بغیر اسکے گذر سکتے ہو)
بس معاً غیب سے آواز آئی کہ جب ہمارے سوا تمہارا اور کوئی نہیں تو خیر جیسی کچھ ہے وہی قبول ہے ۵

قبول است اگرچہ ہنر نیست کہ جز ما پناہ ہے دگر نیست
(قبول ہے اگرچہ تمہارا کوئی اس میں کمال نہیں بجز اس بات کے کہ تو نے کہہ دیا
کہ ہمارے سوا تیری کوئی جگہ پناہ کی نہیں ہے)

عبادت میں بجز رضائے خدا کے اور ثمرات کا طلب کرنا ہی اخلاص کے بالکل خلاف ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -

از خدا غیر خدا را خوشن ظن افز و نیست کلی کا ستن
(خدا کا نام دوسری چیز کے مانگنے کی نیت سے لینا تنزیہی ہے اللہ کا نام تو
اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں)

بدر دو صاف ترا حکم نیست دم دگر کہ انچہ ساقی با نیت عین لطافت
(درد و صاف یعنی قبض و بسط تجویز کرنے کا تم کو کچھ حق نہیں جو کچھ ساقی نے عطا
کر دیا اس کی عین عنایت ہے)

اور او پر جو بیان ہوا ہے کہ کامل لوازم بشریہ سے نہیں نکلتا اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ طبیعت کا میلان انسانی خواہشوں کی طرف یہ ایک امر طبعی ہے سو طبیعت کا میلان اگر کسی معصیت کی طرف ہو یہ منافی کمال نہیں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ میلان کو بھی مقبولیت و تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں اور پھر جی میں کڑھتے ہیں اور قلب کی ساری توجہ اسی فکر و غم میں مصروف کر دیتے ہیں مثلاً

پہلے کبھی کسی کے ساتھ عشق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق تو بہ کی عطا فرمائی اور وہ تعلق نہ رہا اب اگر حصول کمال کے بعد بھی طبیعت کی رغبت اس طرف معلوم ہونے لگی تو پریشان ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میلان بھی تقویٰ کے خلاف ہے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ خود معصیت تو خلاف تقویٰ ہے میلان معصیت اس کے خلاف نہیں۔ میلان معصیت بعض اوقات بعد کمال کے بھی زائل نہیں ہوتا اس کے زوال کی فکر فضول ہے۔ ہاں البتہ کا ملین اور دوسرے میں یہ فرق ہے کہ کا ملین کا میلان غیر ثابت اور مغلوب ہوتا ہے تھوڑے سے تذکرہ سے زائل ہو جاتا ہے جناب باری ارشاد فرماتے ہیں رَاٰ اَمْسَتْهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا اِنَّهُمْ مُّبْصِرُوْنَ (جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا تو وہ یاد میں لگ جاتے سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں) اور اس سے پہلے وَ اَمَّا يَنْزَغُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (اور اگر آپ کو کوئی دوسرا شیطان کی طرف سے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے) اور متوسطین اہل سلوک کا میلان ذرا شدید ہوتا ہے دل کو بہت تنگی پیش آتی ہے اور مجاہدہ سے مغلوب ہوتا ہے اور مجاہدین کا میلان ادھر غالب ہو جاتا ہے اور حقیقت میں کہ اگر میلان نہ رہے تو معاصی سے بچنا کوئی کمال ہی نہیں اور میلان میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور مجاہدہ سے ترقی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کو ان مدارج میں ترقی نہیں ہے کیونکہ ان میں مجاہدہ متصور نہیں اور بشر میں مجاہدہ بوجہ میلان اور رغبت معاصی کے متصور ہے اس لئے ان کے مدارج میں بسبیل لا تقف عند حد کسی حد پر نہیں ٹھہرتا) ترقی ہوتی رہتی ہے حکیم ترمذی ایک بزرگ گذرے ہیں جوانی میں ایک عورت اُن پر عاشق ہو گئی تھی اور ہر وقت ان کی تلاش و جستجو میں رہتی آخر کار ایک دن موقع پر ایک باغ میں ان کو دیکھا اور وہ باغ چاروں طرف سے چار دیواری کی وجہ سے بند تھا وہاں پہنچ کر اُن سے اپنے مطلب کی درخواست کی۔ یہ گھبرائے اور گناہ سے بچنے کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کود پڑے۔ اس قصہ کے بعد ایک روز بڑھاپے

کے زمانہ میں وسوسے کے طور پر یہ خیال آیا کہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی نہ کرتا اور اس کا مطلب پورا کر دیتا اور پیچھے تو یہ کر لیتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتی اس وسوسہ کا آنا تھا کہ بہت پریشان ہوئے۔
اور روئے ۵

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر خلائے از ہمارش کم شود
رسالک کے دل پر ہزاروں غم طاری ہوتے ہیں اگر ذرہ بھر بھی اس کی باہنی
حالت میں کمی ہوتی ہے؛

اور اس پر تعلق ہوا کہ جوانی میں تو اس گناہ سے اس کو شش سے بچا اور آج اس بڑھاپے میں یہ حال ہے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے اعمالِ اشغال کئے ہیں وہ سب غارت اور اکارت گئے اس پر حکیم موصوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ اے حکیم کیوں غم کرتے ہو تمہارا درجہ وہی ہے اور جو کچھ تم نے کیا وہ ضائع نہیں ہوا اور اس وسوسہ کی یہ وجہ تھی کہ یہ زمانہ وسوسہ کا میرے زمانہ سے دور ہو گیا تھا اور اس گناہ سے بچنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ زمانہ میرے زمانہ سے قریب تھا اور قرب عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت ہے۔ ایک بزرگ اسی وجہ سے باسی روٹی کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب ہے اور تازی میں کسی قدر بعد آگیا ہے سبحان اللہ جب قریب عہدِ نبوت میں یہ برکت ہے تو ارشاداتِ نبوت پر عمل کرنے میں کیسی برکت ہوگی۔ ایک مولوی صاحب کہ طبیب بھی تھے مجھ سے اپنا قصہ بیان فرماتے تھے کہ میں بیمار ہوا بخار تھا۔ ہر چند علاج کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا آخر کار میں نے اس حدیث کے مطابق جس میں بخار کا علاج غسل سے آیا ہے نہر میں غسل کیا ان کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے اور بیماریاں تو ہوئیں مگر بخار کبھی نہیں ہوا۔ ہر چند کہ بعض شراح اس علاجِ غسل کو غیر مادی بخار کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں مگر اہل عقیدت کے لئے سب اقسام کو عام ہے۔ علاوہ ان میں یہ مسئلہ طبیب ہے کہ دوا معین ہے فاکل نہیں۔ سو

اہل عقیدت کی طبیعت میں اس عمل سے قوت ہوگی اور وہ اپنی قوت سے فعل کرے گی حکیم ترمذی کے اس قصہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ باوجود میلان کے اُن کو میلانِ معصیت کا ہوا اور ان کے کمال کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے صادقہ میں فرمائی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو شیوخ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ کبھی ہم میں بُرے کام کی غیبت ہی نہ پیدا ہو یہ بالکل غلطی ہے اور منشاء اس کا ناواقفی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے لوازمِ بشریہ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ و سوسہ یا خیال آ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے دیکھنے وغیرہ سے اس کی طرف میلان یا دوسوہ معلوم ہو تو اپنے گھر میں بیوی سے رفع حاجت کرے کیونکہ اِنَّ الَّذِیْ مَعَہَا مِثْلُ الَّذِیْ مَعَہَا جَوْحِرٌ اس عورت کے پاس ہے وہ اس کی بیوی کے بھی پاس ہے) اس علاج سے وہ طبیعت کا میلان دور ہو جائے گا۔ اطباء نے بھی عشق کا علاج تزوج لکھا ہے۔ اگر خاص منقہ سے ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ ورنہ غیر جگہ بھی نکاح کرنے سے دوسرے کے عشق میں کمی آ جاتی ہے۔ باقی تھوڑا بہت میلان تو تمام عمر رہتا ہے۔ اگر اس کے مقتضی پر عمل نہ ہو تو اس کی فکرنہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کی طرف توجہ کرنے سے اور اس فکریں پڑنے سے وہ اور بڑھے گا اور تنگی پیش آئے گی اور سالک اس جھگڑے میں پڑ کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو جائے گا۔ اور انسان صرف مطالعہ محبوب ہی کے لئے پیدا ہوا ہے اس کو دوسری جانب اتنی توجہ ہی نہ کرنی چاہئے اگر ان باتوں کی طرف طبیعت کو نہ لگایا جائے گا یہ آپ سے آپ دور ہو جائیں گی بالخصوص دوسوہ کا تو علاج یہی ہے کہ اُس کی طرف خیال ہی نہ کرے اور اپنی توجہ ذکر کی طرف رکھے اس سے وہ دوسوہ خود بخود جاتا رہتا ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ دوسوہ کا آنا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے جو تنگی پیدا ہوتی ہے وہ موجب تصفیہ قلب ہو جاتی ہے اور اس کے دور کرنے میں جو مجاہدہ ہوتا ہے اس سے رفع

درجات ہوتا ہے اور جو بیان کیا گیا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اوپر بے گمانی نہ کرے اور ان باتوں کی طرف زیادہ التفات نہ کرے اور زیادہ موٹنگانی اور باریک بینی سے کرید کرید کر عیوب کو نہ دیکھے۔ یہ خواص اہل طریق کے واسطے ہے کیونکہ وہ اس طرف لگ کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو جائیں گے یا قی عوام کو یہ فکر نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے عیوب کی نگہداشت اس مستعدی سے نہ کریں گے تو اور بڑے بڑے گناہوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اب ندائے یَا اَیُّهَا الْمُزْمِلُ راءے کپڑوں میں پٹنے والے کے بعد احکام کا بیان شروع ہوتا ہے حاصل احکام کا یہ ہے کہ تعلق دو طرح کے ہیں ایک خالق کے ساتھ دوسرا مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دو قسم کا ہے موافق کے ساتھ اور مخالف کے ساتھ۔ ان ہی تعلقات کے کچھ اعمال و آداب میں چند امر بیان ہوتے ہیں۔ اول تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے **فِیَ الْیَلِّ لَا قَلِيلًا** (رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی رات) اس میں ایک توقیام و طاعتِ ادب تعلیم کیا ہے اور اُس کے ساتھ اقتصاد (میان روی) کا اشارہ فرمایا ہے۔ ادب یہ کہ قیام لیل کے لئے وہ وقت مقرر فرمایا گیا جو کہ بھوک کی تکلیف کا وقت ہے اور نہ معدہ کی پری کا وقت ہے کہ طبیعت میں گرانی اور بوجھ ہو اور قیام میں کدورت ہو بلکہ ایسا وقت دونوں تکلیفوں سے خالی ہے اور طبیعت میں نشاط اور سُورہ ہوتا ہے اور اس میں تشبہ بالملائکہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی یہی شان ہوتی ہے کہ نہ بھوک لگے نہ کھانے سے گراں بار ہوں۔ اور نیم رات کے وقت یکسوئی بھی ہوتی ہے اور اقتصاد یہ کے ساری رات کا حکم نہیں دیا۔ کیونکہ اس میں تعب تھا بلکہ کچھ حصہ سونے کے لئے بھی رکھا گیا اور چونکہ ہر وقت اور ہر حالت اور ہر شخص کے لئے ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی اس لئے ادغیرہ سے نصف اور ثلث اور دو ثلث میں جو مفہوم ہے **اِنَّهُ ضُ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَیْهِ** اس نصف سے کسی قدر کم یا نصف سے کچھ بڑھا دو) کا جیسا دوسرے رکوع سے معلوم ہوتا ہے۔ اختیار دے کر مخاطب کی رائے پر چھوڑا گیا کہ اگر زیادہ قیام نہ ہو سکے تو تھوڑا ہی سہی حدیث

میں ہے وَشَيْءٌ مِّنَ الْوَجْدِ (کچھ بھی کسی حصہ میں ہو) اس اقتصاد میں ایک یہ بھی مصلحت اور حکمت ہے توسط میں دوام ہو سکتا ہے اور افراط میں دوام نہیں رہ سکتا۔ اور پہلے یہ قیام لیل کہ مراد تہجد ہے فرض تھا۔ بعد اس کے فرضیت منسوخ ہو کر مستونت باقی رہ گئی اور اقرب الی الدلیل تہجد کا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ تہجد سے محروم رہنے والوں کو اکثر غلطیاں ہو رہی ہیں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہجد صرف آخر ہی شب میں ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا دشوار ہے اس لئے انھوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر اخیر شب میں نہ اٹھ سکے تو اول شب میں بھی وتر سے پہلے تہجد پڑھنا جائز ہے بعضے یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہجد کے بعد سونا نہ چاہئے اور سونے سے تہجد جاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اس لئے نہیں اُٹھتے یہ بھی غلطی ہے تہجد کے بعد سونا بھی جائز ہے غرض اہل سلوک کے لئے یہ عمل تہجد کا بھی ضروری ہے اور اگر کبھی قضا ہو جائے تو زیادہ غم میں نہ پڑے تہجد کی قضاؤں میں کر لے اس آیت سے یہی مراد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ اَرَادَ اَنْ يَّتَذَكَّرَ (وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے اور یہ سب کچھ جو دلائل مذکور ہوئے اس شخص کے سمجھنے کے لئے ہیں جو سمجھنا چاہے) بعض لوگوں کا تہجد اگر قضا ہو جائے تو حد سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تہجد کبھی قضا نہ ہوا تھا یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھو اتنی پریشانی کا انجام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بجائے مطالعہ محبوب کے اپنے مطالعہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس غم میں لگ کر اصل ذکر سے جو کہ مقصود ہے رہ جاتے ہیں اور انسان مطالعہ محبوب کے لئے پیدا ہوا ہے اُس کو غیر میں مشغول نہ ہونا چاہئے۔

عَمَّا مَضَىٰ وَمُسْتَقْلَسَتْ بِرُودَةِ خَدَّاسْتِ رَاضِيٌ مُّتَقَبِّلٌ بِنَدَهِ اَوْ قَدَّارِ دَمِيَانِ حُجَّيْبِ، غرض نفس کو پریشانی میں زیادہ مبتلا نہ کیا جائے اور تجربہ ہے کہ بعض اوقات آسانی رکھنے سے نفس خوشی سے کام دیتا ہے اور تنگی اور بوجھ ڈالنے سے پہلا کام بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اس لئے بہت تنگی نہ کرو۔ کہ مزدور خوش دل کند کار بیش (مزدور خوش دل کام زیادہ کرتا ہے)

بعض محققین کا قول ہے کہ ذکرِ شافل کو مرغِ کھانا کھانا چاہئے۔ ورنہ ضعف ہو جائے گا۔ اور کسی وقت بیکار ہو جائے گا۔ خوب کھاؤ پیو اور اس سے کام لو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کھانے پینے میں ایسی زیادتی نہ ہو کہ کسل ہو جائے یا بیماری ہو جائے۔ بیمار ہو کر اور خرابی میں پڑ جائے اسی لئے کُلُوا وَاشْرَبُوا (کھاؤ اور پیو) کے ساتھ لَا تُسْرِفُوا (فضول خرچی نہ کرو) پھر فرمایا ہے حضرات اہل بیت میں سے کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ اُن سے کسی نصرانی حکیم نے پوچھا تھا کہ قرآن کو کتنا بجا مہکتے ہیں اس میں طب کہ ضروری چیز ہے نہیں ہے۔ فرمایا اصل طب موجود ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو) وہ دنگ رہ گیا بطور جملہ معترضہ کے یاد آگیا کہ غالب جو ایک آزاد شاعر ہے اس نے اپنے مذاق پر یہ شعر کہا تھا

ہم توجہ کریں گے شراب و کباب سے قرآن میں جب آیا کُلُوا وَاشْرَبُوا نہ ہو (کھاؤ اور پیو)
کسی نے کیا خوب جواب دیا ہے
تسلیم قول آپ کا ہم جب کریں جناب جب آگے وَاشْرَبُوا کے وَلَا تُسْرِفُوا نہ ہو

ایسا ہی روحانی تنگی قبضِ حزن وغیرہ سے بھی پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس میں بھی تذکیہ نفس ہوا کرتا ہے۔ خاص کر وسوسہ کی طرف تو التفات بھی نہ کرنا چاہئے کیونکہ درپے ہونے سے اس میں اور بھی ترقی ہوتی ہے۔ محقق اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتا اور وسوسہ کے پیچھے پڑنے میں اس کے سوا اور بھی بہت خرابیاں ہیں۔ (اسی ایک وسوسہ سے اور شاغلیں نکلتی شروع ہوتی ہیں اور رہا غم سو وہ الگ ہے اور غم کی وجہ سے اصل ذکرِ شغل کا فوت ہونا یہ الگ ہے ایسا ہی استغفار اور توبہ کے وقت معاصی کے تذکرہ و استحضار میں ایک قسم کا توسط ہونا چاہئے یہ ضروری نہیں کہ سب گناہوں کی پوری فہرست پڑھنے بیٹھ جائے۔ صرف اجمالی طور پر سب گناہوں سے توبہ کرے ہر گناہ کا نام ضروری نہیں۔

حدیث میں ہے وَمَا أَنْتَ أَعْلَىٰ بِهِ مَنِيٍّ (اور وہ دگتہ بھی جن کو آپ مجھ سے زیادہ

جانتے ہیں) اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے اس میں سب گناہ آگئے اگرچہ یاد نہ آئیں کیونکہ اس سوچ میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہوتا ہے۔ البتہ جو خود یاد آجائے اس سے بالخصوص بھی توبہ کر لے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ رمی جمار کے وقت وہاں جوتیاں مار رہا تھا اور ایک ایک گناہ گن کر شیطان کو گالیاں دیتا تھا اور مارتا تھا سو یہ لغو ہے۔ ہر ایک گناہ کا نام لینا اور تلاش اور سوچ میں عمر عزیز کو جو دراصل مطالعہ محبوب کے لئے تھی اس سوچ بچار میں کھونا نہ چاہیے ۵

عمر عزیز قابلِ سوز و گداز نیست ایں رشتہ را سوز کہ چندیں دراز نیست

(عمر عزیز مفت ضائع نہ کرنی چاہیے یہ رشتہ دراز نہیں اس کو مت جلاؤ)

اہل سلوک کو بالخصوص اس کا خیال بہت ضروری ہے کہ مطالعہ محبوب سے غفلت نہ ہو واقعہ میں عارف ہی کی نظر ان امور تک پہنچتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خادم نے اس بات کا افسوس ظاہر کیا کہ اب کی بیماری کی وجہ سے مدت تک حرم میں حاضر ہونا نصیب نہ ہوا۔ آپ نے خواص سے فرمایا کہ اگر یہ شخص عارف ہوتا تو اس پر کبھی افسوس نہ کرتا کیونکہ مقصود قرب حق ہے اور اس کے لئے جس طرح نماز حرم ایک طریق ہے اسی طرح اس کے لئے مرض بھی ایک طریق ہے تو بندہ کا کیا منصب ہے کہ اپنے لئے خود ایک طریق معین کرے۔ یہ مرنے کے اختیار میں ہے طبیب کی تجویز مریض کی تجویز سے ہزار درجہ زیادہ بہتر ہے ۵

بدر و صاف ترا حکم نیست دم در کش کہ ہر چہ ساقی مار بخت عین الطاف است

(درد و صاف یعنی قبض و بسط کی تجویز کا ہم کو حق نہیں ہے جو کچھ عطا ہو جائے ترتیب باطنی

کے لئے وہی مصلحت اور وہی عین لطف ہے)

یہ سب بیان تھا قیام لیل اور اس کے آداب کا اقتصاد کے ساتھ۔ اب دوسرا معمول اہل سلوک کا مذکور ہوتا ہے وَرَبَّیْلُ الْقُرْآنِ تَرْبِیْلًا (قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو) ترتیل کے معنی ہیں تھام تھام کر پڑھنا۔ صحابہؓ کے زمانہ میں ایک یہ بھی طریق حصول نسبت کا تھا کہ قرآن اور نماز پر مداومت اور محافظت کرتے تھے۔ چنانچہ

حضرت شہ عبدالعزیز صاحب دہک کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خواب میں دریافت کرنا کہ آجکل کے صوفیہ کے طریقوں میں سے کونسا طریقہ آپ کے موافق ہے اور اُس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ ہمارے زمانہ میں تقرب کا ذریعہ ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر پر اکتفا کر لیا ہے مشہور ہے اور اس تغیر کی ایک وجہ ہے۔ وہ یہ کہ صحابہ کے قلوب بہ برکت صحبتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے کہ ان کو اور قیود کی جو بعد میں حادث ہوئیں ضرورت نہ تھی۔ ان کے قلوب میں صحبتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے خلوص ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوتِ قرآن اور کثرتِ نوافل سے بھی نسبت حاصل کر سکتے تھے ان کو اذکار کے قیود زائد کی حاجت نہ تھی۔ برخلاف بعد کے لوگوں کے کہ ان میں وہ خلوص بدون اہتمام کے پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے صوفیہ کرام نے کہ اپنے فن کے مجتہد گذرے ہیں۔ اذکارِ اشغال خاصہ اور ان کی قیود ایچ دیں اس وجہ سے کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ خلوت میں جب ایک ہی اسم کا بتکرار اور دہرایا جاتا ہے اور اُس کے ساتھ ضرب و جہر وغیرہ قیود مناسبہ کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے اور اس کی تاثیر نفس و قلب میں اوقع و اثیت ہوتی اور رقت و سوز پیدا ہو کر موجبِ محبت ہو جاتا ہے اور محبت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عبادتِ خالص کا حکم فرماتے ہیں **وَمَا أُمُورُ إِلَّا لِبَعْثٍ وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَأُمُورٌ أَنْ أَعْبُدُ إِلَهًا دَانَ لِنُفُوسٍ** کو یہی حکم کیا گیا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لئے خاص رکھیں اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اس طرح عبادت کروں الخ وغیرہ من الآیات پس معلوم ہوا کہ حضراتِ صوفیہ نے یہ قیود ذکر کے بطور معالجہ تجویز فرمائے ہیں اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے۔ پس اگر کسی شخص کو ان قیود سے مناسبت نہ ہو یا بغیر ان قیود کے کسی کو اذکارِ مسنونہ نوافل و تلاوتِ قرآن میں پورا اخلاص پیدا ہو سکتا ہو تو صوفیہ کرام ایسے شخص کے لئے ان قیود کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

پس اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علاوہ تجویز کئے گئے ہیں کوئی شرعی امر قربت مقصود نہیں سمجھا جاتا جو بدعت کہا جائے۔ الحاصل یہ دوسرا

دستور العمل تھا اہل سلوک کے واسطے یعنی تلاوت قرآن۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں
 اِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْنَا قَوْلًا ثَقِيْلًا (ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں) اس کو ما قبل سے
 اس طور پر ربط ہے کہ مراد قَوْلًا ثَقِيْلًا (بھاری کلام) سے وحی ہے جو کہ ثقیل تھی اور نماز اور
 تلاوت کلام مجید کی مزا و لذت سے قوت احتمال انقصال وحی کی پیدا ہوگی اس لئے پہلے
 نماز اور تلاوت کا حکم فرمایا۔ پھر اِنَّا سَنُلْقِيْكَ الخ میں وحی کا وعدہ کیا اب اس کی تحقیق کہ نزول
 وحی کے وقت ثقل معلوم ہونے کا کیا سبب تھا سو یہ امر عقول متوسطہ سے خارج ہے باقی
 روایات سے ثقل ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ نزول وحی کے وقت اونٹنی کا بیٹھ جانا اور ایک
 صحابی کا یہ قول کہ نزول وحی کے وقت (جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اُن کی
 ران پر تھی) یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری ران بیٹھی جاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو سخت شدت سر میں بھی نزول وحی کے وقت پسینہ آ جاتا۔ اس ثقل کے آثار
 روایت میں وارد ہیں اور ان آیات میں کہ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
 اَلَمْ نَذِّرْكَ اَنْ تَقْعَصَ ظَهْرَكَ (کیا ہم نے آپ کی خاطر سینہ کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ
 اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی) یہ شرح صدر اور وضع وزر جو موجب نقض ظہر تھا میرے
 نزدیک اسی طرف اشارہ ہے اور آیت لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَاكَ اَكْرَمًا
 قرآن کو پہاڑ پر اتارتے) اس معنی میں بھی بہت ہی صاف ہے اور نماز اور تلاوت اور ذکر
 کی مضامولت اور کثرت سے قوت کا پیدا ہونا اور ثقل وحی کی احتمال کی حاکمیت
 پیدا ہو جانا اس طور پر ہے کہ چونکہ ذکر وغیرہ سے واردات اور فیوض غیبیہ علمی و
 عملی قلب پر فائز ہوتے ہیں اُن کے ورود سے قلب میں بتدریج قوت پیدا
 ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے شدت و ثقل کا مقابلہ اس کے لئے آسان ہو جاتا
 ہے۔ چنانچہ اہل تلوین کا اضطراب اور اہل تمکین کا استقلال اسی وجہ سے
 ہے کہ پہلے قلب میں قوت تحمل کی نہ تھی۔ پھر ذکر کی کثرت سے احتمال انقصال
 کی طاقت آگئی اور اس شعریں ان واردات میں سے بعض کا
 ذکر ہے ۷

یعنی اندر خود علوم انبیا بے کتاب و بے معیار و استاد

(اپنے اندر بغیر کتاب و معاون اور استاد کے انبیا علیہم السلام جیسے علوم دیکھو گے)

اور یہ حالات واروہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں کبھی ذوق و شوق و سرور و انبساط ہوتا ہے۔ کبھی حزن و انقباض ہوتا ہے۔ بسط کے الگ فائدے ہیں اور قبض کے علیحدہ مصالح۔ اور سب محمود ہیں کیونکہ قبض میں بھی تزکیہ نفس و اصلاح عجب ہوتی ہے۔

چونکہ قبض آمد تو دروے بسط میں تازہ باش و چین میفکن برجیں

(جب قبض پیش آئے تو اس میں بسط کا ملاحظہ کرو خوش و خرم رہو پیشانی پر ہل نہ ڈالو)

چونکہ قبض آید اے راہرو آل صلاح تست آیش دل مشو

(جب تم کو قبض کی حالت پیش آئے وہ تمہاری اصلاح باطنی کے لئے ہے)

اس سے بخیرہ مت ہو)

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ رَاتٌ نَاشِئَةٌ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأَةً وَأَفْوَرُ قِيْلًا (بیشک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہو تا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ رات کو اٹھنے کے وقت چونکہ شور و شغب سکون ہوتا ہے اور افعال معاش کا بھی وقت نہیں ہوتا اس لئے قلب میں یکسوئی ہوتی ہے اور اس لئے اس وقت جو کچھ زبان سے بڑھا جاتا ہے دل کو اس سے بہت تاثیر ہوتی ہے اور جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا اثر قوی ہوتا ہے تو گویا اس آیت میں رَاتٌ نَاشِئَةٌ اللَّيْلِ مضمون آیت مَا قَبْلَ قُلِّ اللَّيْلِ اور سُرَّتِ الْقُرْآنُ کی تفسیل ہے کہ اس وقت بوجہ ان اسباب کے حضور قلب زیادہ ہوتا ہے لہذا قیام میں و ترمیل کا فائدہ اس وقت پورے طور سے حاصل ہوگا۔ اور حضور قلب کے متعلق ایک طریقت تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ مبتدی ہر ہر لفظ پر بتکلف مستقل ارادہ کرے۔ اسی طرح الفاظ پر توجہ رکھنے سے حضور حاصل ہو جاتا ہے اور بعد چندے ملکہ ہو جاتا ہے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی اور منتہی کو ملاحظہ ذات سے حضور میسر ہو سکتا ہے ابتدا میں یہ مشکل ہے کیونکہ مبتدی کو غائب کا تصور جتنا نہیں اور منتہی ذات کا ملاحظہ رکھ سکتا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا دے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے) پہلے بطور حکمت کے بیان ہوا ہے کہ تہجد اور قرآن مجید پڑھا جائے کیونکہ اس وقت اس کا اثر زیادہ ہوگا اب اس کے علاوہ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو دن میں اور کام بھی رہتے ہیں ان کی وجہ سے خاص قسم کی توجہ الی اللہ تام نہیں ہو سکتی۔ اس لئے یہ وقت شب کا کہ مصروفیت سے خالی ہے بخوبی بڑھایا گیا اور وہ کاروبار یہ ہیں۔ مثلاً تبلیغ دین۔ تربیتِ خلایق۔ حوائجِ ضروریہ لازمہ بشریت ہر چند کہ تبلیغ دین اور تربیتِ خلایق خود بھی دین ہے لیکن چونکہ ان میں ایک قسم کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے لہذا اس میں خاص قسم کی توجہ الی اللہ پورے طور پر نہیں ہو سکتی جیسی خاص خلوت میں ہو سکتی ہے یہاں سے بھی اُس اور والی بات کی تائید ہوتی ہے کہ انسان باوجود کمال کے بھی لوازمِ بشریہ سے بالکل نہیں چھوٹ سکتا۔ دیکھئے آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ نہار کا سچ طویل یکسوئی سے ایک درجہ میں آپ کو بھی مانع ہو جاتا تھا اور چونکہ آپ کے تمام احوال کامل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خلق کی طرف مشغول ہونا مٹانی کمال نہیں۔ پس صاحبِ کمال پر بھی ہر وقت یکساں حالت نہیں رہتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خنظلہ رضی اللہ عنہ کا قصہ حدیث میں ہے کہ حضرت خنظلہ نے اپنے کو اس بنا پر منافق کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور حالت ہوتی ہے اور پیچھے کچھ اور اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہے۔ آخر یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَیْکِنْ یَا خَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً ایک گھڑی کیسی ایک گھڑی کیسی اور درحقیقت اگر ہر وقت وہی حالت تجلی کی رہے خود جسمانی ترکیب بھی ٹھیک نہ رہے اول تعطل ہوگا کیونکہ حالتِ علیہ میں انتظامِ تعذیب وغیرہ کا ممکن نہیں۔ پھر اس فنا کی نوبت آجائے گی وَلَنَعْمَ مَا قِیلَ ۝

چو سلطانِ عزت علم برکشد جہاں سرِ عجیبِ عدم درکشد
(جب محبوبِ حقیقی کی تجلی قلب پر وارد ہوتی ہے تو سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں)

دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ ذوق و لذت جب ہی آتی ہے کہ اس حالت میں دوام نہ ہو ورنہ دوام سے عادت ہو جائے گی اور لذت جو بیدب جدت کے معلوم ہوتی ہے نہ رہے گی۔
کُلُّ جَدِيدٍ كَذِبٌ رُبَّمَا رُبَّمَا رُبَّمَا (ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے) اس کے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے

وہ یہ کہ غلبہ استغراق میں قصد نہ رہے گا اور بلا قصد کے اعمال کا اجر نہیں اور بلا اعمال قرب نہیں ملتا اور اعمال ہی دنیا میں مقصود ہیں۔ دنیا میں انہیں اعمال کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ ورنہ دنیا میں آنے سے پہلے روح کو خود ایسی حالتیں حاصل تھیں اور حضور ائم میسر تھا مگر اعمال نہ تھے ان کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا لہذا اعمال اور ان کا اجر امر مہتمم باشان ٹھہرا۔ اس لئے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ استغراق میں ترقی نہیں ہوتی۔

ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ تجلی میں جیسی حکمتیں ہیں ویسی ہی استعاریں بھی ہیں اور یہاں ایک فائدہ قابلِ غور معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ باوجودیکہ تبلیغ دین و تعلیم احکام متعدی نفع ہے اور وہ نفع لازمی سے بڑھ کر ہے اس لئے منتهی کو اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ مگر بایں ہمہ یہ ارشاد ہے کہ چونکہ آپ کو دن میں بہت کام رہتے ہیں رات کو تہجد اور ترسیل سے قرآن پڑھا کیجئے اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَوَعَتْ فَأَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (آپ جب فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجئے اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھئے) اس سے یہ ثابت ہوا کہ کامل کو اپنے لئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیئے اور بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ چاہیئے اور نہ از خود اس کا وہ حال رہے گا نہ دوسروں کو اس سے کامل نفع پہنچے گا کیونکہ بدون خود کئے ہوئے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی یہی معنی ہیں قول مشہور مَنْ لَزِمَ دَلَّةً لَا دَلَّةَ لَهُ لَا دَلَّةَ لَهُ (جس کے لئے ورد نہیں اس کے لئے دارو بھی نہیں)

کے البتہ یہ غلطی ہے کہ منتهی قطع تعلق کر کے دوام خلوت اختیار کر لے ۵

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

(طریقت خدمتِ خلق کا نام ہے تسبیح مصلیٰ اور گداری کو نہیں کہتے ہیں)

لیکن خود اپنے کو قابلِ ارشاد نہ سمجھنے لگے۔ البتہ جب شیخ اجازت دیدے تو امتثالاً اس کام کو بھی شروع کر دے اور پہلے سے اس کی نیت کرنا اور ذکر و شغل اس

نیت سے کرنا بھی مضرب ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ کامیابی مشکل ہے۔ وجہ یہ کہ یہ نیت بڑا بننے کا شعبہ ہے۔ اب کامل کی توجہ الی الخلق میں ایک شبہ رہا وہ یہ کہ اشتغال بالخلق یا داس کو یا دحق سے مانع ہوگا۔ سو اس مشبہہ کی منتہی کامل کے حق میں گنجائش نہیں کیونکہ منتہی کی بسبب وسعت صدر کے یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کو شغل خلق یا دحق سے مانع نہیں ہوتا۔ اور نیز خلق کے ساتھ اُس کا مشغول ہونا بھی بامر حق ہوتا ہے اور اُس کو مقصود اس سے امتثال امر اور رضائے حق جل و علا ہی ہوتی ہے اور خلق کی طرف اس کی توجہ خدا ہی کے لئے ہوتی ہے۔ اس لئے اُس کو اشتغال بالخلق مانع عن الحق مخلوق میں مشغول ہونا حق سے مانع نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اشتغال خود حقوقِ خلق سے ہے۔ اور اس آیت میں سَبَّحًا طَوِيلًا بطور جملہ معترضہ کے مخلوق کے اس حق کی طرف اشارہ ہے اور مخلوق کا وہ حق یہ ہے۔ تصح عام تہریت ارشاد لیکن اس حق خلق میں حق خالق کو نہ بھولنا چاہئے۔ چنانچہ یہاں بھی مخلوق کے بیان سے پہلے قَدْ اَلَيْلَ الْاٰمِیْنِ میں حقوق اللہ بیان کئے گئے تھے۔ اور مخلوق کے حقوق کے بعد بھی وَ اَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ (اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو) فرمایا گیا ہے۔ تو گویا یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس شغل میں ہمیں نہ بھول جانا۔ اول آخر دونوں جگہ یاد دلایا گیا ہے اور وَ اَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ میں اکثر مفسرین لفظ اسم کو زائد کہتے ہیں اور بعض زائد نہیں قرار دیتے اور اس اختلاف سے یہاں ایک عجیب مسئلہ مستفاد ہو گیا اور اختلاف اُمْتِی رَحْمَۃٌ لِّمِیْرِی مِت کا اختلاف رحمت ہے) کا ظہور ہو گیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادۃ اسم کا قول تو موافق حالت منتہی کے ہے اور عدم زیادۃ کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے کیونکہ مبتدی کو خود مسمیٰ اور مذکور کا تصور کم جتنا ہے اس کے لئے یہی کافی ہے کہ اسم ہی کا تصور ہو جائے برخلاف منتہی کے۔ اُس کو ملاحظہ ذات بلا واسطہ سہل ہے اور حدیث اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّكَ تَرَاهُ رَحْمَۃُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو) میں مشہور توجیہ پیرنتی کا طریق اور اس کی حالت کا بیان ہے اور عام کے لئے حضور کا ایک سہل اور مفید طریق خدا کے فضل سے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ آدمی یہ خیال کر لے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثلاً

فرمائش کی ہے اور میں اس فرمائش پر اس کو سنا رہا ہوں اس سے بہت آسانی سے حضور میسر ہو جاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہے وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور سب سے قطع کر کے اس طرف متوجہ ہو جاؤ، اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ تبتل کو صرف وَاذْكُرْ سَمْعَکَ متعلق کیا جائے تو اس صورت میں تبتل سے ارشاد ہوگا مراقبہ کی طرف یعنی ذکر کے ساتھ مراقبہ ہوا اور ایک یہ کہ تبتل کو مستقل حکم کہا جائے۔ مطلب یہ ہوگا کہ علاوہ احکام مذکور کے یہ بھی حکم ہے کہ سب سے قطع تعلق کرو بایں معنی کہ سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے تعلق علمی اور حسی سے مغلوب ہو جائے اور اثر اس مغلوبیت کا تعارض مقاصد کے وقت معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک وقت میں دو کام متضاد پیش آئے۔ ایک کام تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ہے اور دوسرا غیر اللہ کے تعلق کا اور دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو تو ایسے وقت پر اللہ کے کام کو اختیار کرنا اور خلاف مرضی حق کو چھوڑ دینا بس یہی معنی ہیں قطع تعلق کے۔ نہ یہ کہ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھے ۷

تعلق حجاب است ذہنی حاصل جو پیوندِ باگسل واصل

تعلقات غیر اللہ حجاب اور لاحاصل میں جب ان تعلقات کو قطع کر لو گے تو تم واصل ہو گے

الْبَیْتِ اخْتِلَاطٍ مِّنْ اَفْرَاطٍ کرنا مضرب ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْ كُوكِبًا ذَا مَشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ كَمَا مَالِكٌ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں تو اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لئے قرار دیتے رہو)

مطلب یہ کہ اللہ پر توکل کرو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سلوک کے لئے توکل کی بھی ضرورت ہے اور یہ ان کا معمول ہونا چاہئے۔ نکتہ اس توکل کی تعلیم میں یہ ہے کہ اعمال مذکورہ بالا کے اختیار کرنے کے بعد حالت میں تغیر تبدیل قبض و بسط شروع ہوگا اس میں ضرورت توکل کی ہوگی اس لئے فرماتے ہیں کہ آخر وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اس لئے اس نے جو حالت تم پر وارد کی ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی اور ثابت ہے کہ اکثر قبض میں تصفیہ و تذکیہ خوب ہوتا ہے اس لئے تم کو تنگ دل نہ ہونا چاہئے اور خدا پر بھروسہ رکھنا چاہئے اس میں کچھ مصلحت رکھی ہوگی

اور مشرق و مغرب کا ذکر قبض و بسط کی حالت کے کس قدر مناسب ہے مشرق تو حالت بسط کے مناسب ہے کہ اس میں ظہور ہوتا ہے واردات کا اور مغرب مناسب ہے حالت قبض کے۔ پس مشرق

و مغرب کا نمونہ باطن انسان میں بھی پایا گیا۔ ولنعلم ما قیل ۷

آسمانہا است در ولایت جاں کار فرمائے آسمان جہاں

در رہ روح پست بالا ہاست کوہ ہائے بلند و بالا ہاست

ولایت جان میں بہت سے آسمان ہیں جو ظاہری آسمان میں کار فرما ہیں روح

(باطن) کے راستہ میں نشیب و فراز کوہ صحراموجود ہیں)

اور جس طرح مغرب میں آفتاب مستور ہوتا ہے معدوم نہیں ہوتا اسی طرح قبض میں کیفیات سلب نہیں ہوتیں بلکہ مستور ہو جاتی ہیں اور پھر بسط میں گویا صلوع ہو جاتی ہیں حاصل کل کا یہ ہوا کہ اہل سلوک کے لئے یہاں چند ضروری معمول بیان کئے گئے قیام لیل یعنی تنہا۔ تلاوت قرآن تبلیغ دین ذکر و بتل۔ توکل اور چونکہ تعلق خلق کی دو قسم ہیں ایک موافقین کے ساتھ اس کا بیان اشارۃً اِنَّ نَثَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيْلًا اور بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے میں ہوا ہے جس کا حاصل تبلیغ دین اور ارشاد و تربیت ہے چونکہ موافقین سے تعلق محبت کا ہے اس کے حقوق بوجہ اس کے کہ وہ حالت طبعی ہے تقاضائے حب کی وجہ سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہ ہوئی البتہ مخالف کے معاملہ میں ممکن تھا کہ کچھ افراط و تفریط ہو جاتی اس لئے اس کا بیان اہتمام سے فرماتے ہیں۔

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُوهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا مطلب یہ کہ مخالف کی ایذا پھیر کیجئے اور ان سے علیحدہ رہئے اچھے طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ سختی سے اُن کی آتش عناد اور بھڑک اُٹھے اور زیادہ تکلیف پہنچائیں بجز جیل سے مراد قطع تعلق ہے اس طرح پر کہ قلب میں تنگی نہ ہو پھر جب صبر کی تعلیم دی گئی تو اس کی تسہیل کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اپنے انتقام لینے کی خبر سنا کر آپ کی تسلی بھی فرمائی

جاتی ہے کہ وَذَرْنِي وَالْمَلَكَ يَنْ أُولَى النَّعْصَةِ وَمَقَلُّهُمْ قَلِيلًا یعنی مخالفین کے معاملہ کو ہم پر چھوڑ دیجئے ہم ان سے پورا بدلہ لے لیں گے یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل حق کے مخالفین سے پورا انتقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب یہی ہے کہ صبر اختیار کیا جائے کیونکہ جب اپنے سے بالا دست بدلہ لینے والا موجود ہے تو کیوں منکر کی جائے خدا تعالیٰ کی اس سنت کے موافق مخالف کو آخرت اور دنیا دونوں میں رسوائی ہو جاتی ہے ۵

بس تجربہ کر دیم دریں دیرمکافات بادر دکشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد
اس دیرمکافات میں بہت تجربہ ہم نے کیا ہے کہ جو شخص اہل اللہ سے
الجماع ہلاک ہو گیا

۵ ہیج قومے را خدا رسوا نہ کرد بادر دکشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد
خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا جب تک اس نے کسی صاحبِ دل
کو رنجیدہ نہیں کیا

الغرض اہل تصوف کی معمول بہ چند چیزیں ہوتیں جن کا بیان اس مقام پر
ہوا قیام لیل یعنی تہجد۔ تلاوت قرآن۔ تبلیغ دین۔ ذکر و تبتل۔ توکل۔
صبر۔ اس لئے اس مجموعہ بیان کو جو کہ اہل تصوف کے معمولات کو بفضلہ حاوی
اور شامل ہے سیرۃ الصوفی کے لقب سے ملقب کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے
اور یَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ میں دو لطیفے بھی معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ جس طرح آپ
بوجہ غایتِ حزن و الم اپنے اوپر چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی طرح بعض اہل
طریق کا معمول ہوتا ہے کہ چادر ایسے طور پر لپیٹ لیتے ہیں کہ نظر منتشر نہ ہو
اور اس سے قلب منتشر نہ ہو اور جمعیت کے ساتھ ذکر میں لگا رہے۔ دوسرا لطیفہ
یہ کہ الزمِّل کے معنی عام کبیل اوڑھنا بھی ہے تو یَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ میں اشارہ ہوگا
لقب یَا أَيُّهَا الصُّوفِيُّ کی طرف کیونکہ لفظ صوفی میں گواختلاف ہے مگر ظاہر یہی
معلوم ہوتا ہے کہ مراد موٹا کپڑا کبیل وغیرہ مراد لیا جائے۔ پس صوفی اور زمِّل

مقارب المعانی ہوئے۔ اور اہل تصوف نے یہ لباس اس لئے اختیار کیا تھا کہ جلدی پھٹے نہیں جلدی میلانہ ہو اور بار بار دھونا نہ پڑے اور بعض اہل شفقت اس خاص وجہ سے بھی یہ شعار رکھتے تھے مستور ہونے کی حالت میں بعض لوگ ان کو ایذا پہنچا کر مبتلائے وبال ہو جاتے تھے اس لئے انھوں نے ایک علامت مقرر کی جیسے آیت ذالِکَ اَدْنٰی اَنْ یُّعْرِضَ عَنْ یُؤَذِّیْنِ اس کی نظیر ہے بس یہ حکمتیں تھیں اس لباس میں اور اب تو محض ریا و سمعہ کی غرض سے پہنتے ہیں جو بالکل اس شعر کا مصداق ہے

نقدِ صوفی نہ ہمہ صافی بیفش باشد اے بسا خرقہ کہ مستوجب آتش باشد
 (صوفی کی موجودہ حالت اگر بالکل درست اور بیفش نہ ہو وہ صوفی نہیں
 اگرچہ خرقہ پہن لے اے شخص! بہت سے خرقہ آگ میں جلانے
 کے قابل ہیں)

اس لئے یہ اب قابل ترک ہو گیا ہے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ
 لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔ فقط

حیاتِ اشرف

اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ان کے علمی و روحانی کمالات ان کے مجددانہ کارنامے اصولِ تربیت و سلوک، عارفانہ نکات، ذرین اقوال اور دنیا و آخرت کے سنوارنے کا مکمل لائحہ عمل آگیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ایک شیخِ کامل اور شفیقِ ربی کی صحبت کا فائدہ عطا کرے گا اس نعمت سے ہر مسلمان کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے۔ قیمت

ملنے کا پتہ :- مکتبہ تنہانوی پبلیکیشنز، لاہور

چند مفید کتابیں

مسلمانوں کا عروج و زوال :

یعنی بیان الامراء ترجمہ اردو تاریخ الخلفاء

اس کے مطالعہ سے تاریخ اسلام کی پوری واقفیت ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خلافت کس طرح اور کس کس پر منتقل ہوئی تھی کچھ سال کم ایک ہزار سال کی تاریخ کا علم اس کتاب سے ہو جاتا ہے اس میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت سے لیکر تیسرے صدی تک کے شان و حکومت و جاہ و رفعت کا منظر، عدل و انصاف کا سچا فوٹو اس خوبی سے کھینچا گیا ہے کہ جس کا اسلام کی اولوالعزمی کا بخوبی پتہ چلتا ہے

قیمت مجلد ڈسٹ کورا علی علاوہ ڈاک و خراج

شریعت اور طریقت

اس کتاب کے جملہ مضامین حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے افادات کا انتخاب ہیں، اس میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، بیعت، اخلاق، مجاہدات، اذکار، اشغال، مراقبات احوال، توجیہات، تعلیمات، مسائل مع دلائل و حقائق سالک کے لئے طریق عمل مندرج ہیں جو قرآن مجید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تصانیف علماء محققین و اولیاء کرام کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب کا ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ قیمت مجلد علاوہ ڈاک و خراج

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعواتِ عبدیت جلد اول کا

وصفِ پنجشُم ملقب بہ

استخا المعاصی

مِنْ جُفْلَلِ شَكَادَاتِ

حکیمُ الأُمّةِ مجددُ المِلّةِ حضرت مولانا محمد اشرف علی صنائحی

رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا عَلَّمَهُ

شعیر: مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْمَنَانِ عُفْرٌ

مَكْتَبَةُ تَهَانَوِي، دَفْتَرُ الْإِبْقَاءِ

متصل مسافر خانہ - بندر روڈ - کراچی
ایم ۱۰۷ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا
وعظ پنجم ملقب بہ

استحقاق المعاصی

این	منہ	کم	کیف	ماذا	مضطرب	المستمعون	اشیات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	کس لکھا	سامعین کی تہنیتی تعداد	متفرقات
امپورنہاران برمکان قاصی بعد نماز عشا	۳ ربیع الاول ۱۲۸۸ھ	۱۵ صائی گھنٹہ	کھڑے ہو کر	گناہ کو ہٹا کئے کی مذمت	مولوی نور حسین صاحب چنبابی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله فحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شره وانفسنا
ومن سيئات اعبالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى (آیت) اذ تَسَقَّوْنَهُ بِاَسْبَتِكُمْ وَتَقُولُونَ
يَا فُؤَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔

رجب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ
رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطلق خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ

وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے)

یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں ان میں ایک خاص گناہ کا ہلکا سمجھنے کی مذمت بیان کی گئی ہے وَ تَحْسِبُوْنَهُ هَيْئًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ راور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے، اس میں نص ہے یہ قصہ انک کا ہے اس میں تہمت اور بہتان کا بیان ہے اور اس کو ہلکا سمجھنے پر تو بیخ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا خاص اسی گناہ کو جیسا کہ مقتضا سبب نزول کا ہے یا ہر گناہ کا جبکہ وہ کبیرہ ہو ہلکا سمجھنا برا اور مضموم ہے سو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تخصیص کسی گناہ کی نہیں کیونکہ سبب نزول سے تو جگہ کی تخصیص ہوا ہی نہیں کرتی۔ رہا شبہ تخصیص کا عظیم سے سو ہر گناہ گو وہ صغیرہ ہو اپنی حقیقت کے اعتبار سے عظیم ہی ہے۔ کیونکہ حقیقت گناہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی۔ اور ظاہر ہے نافرمانی گو کسی قسم کی ہو زیادہ ہی بری ہے اور گناہوں کے درجات میں جو چھٹائی بڑائی کا تفاوت ہے وہ ایک امر اضافی ہے کہ کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور دوسرا اس سے چھوٹا اور نہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہی ہیں کسی کو ہلکا نہ سمجھنا چاہیے۔ اس چھوٹے بڑے ہونے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آسمان دنیا عرش سے تو چھوٹا ہے مگر درحقیقت کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ دوسری مثال ناپاکی اور پلیدی کی ہے کہ پلیدی چاہے تھوڑی ہو یا بہت مگر حقیقت تو دونوں کی پلیدی ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ جتنی کسی کی عظمت اور احسان ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نافرمانی کرنا بری بات ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احسان کے برابر نہ کسی کی عظمت نہ کسی کا احسان۔ تو اس کی نافرمانی سب سے زیادہ بری ہوگی پس وہ اپنی اس حقیقت اور مقتضی کے اعتبار سے عظیم ہی ہوگی اور اس کا مقتضی یہ تھا کہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جاتا مگر اس جزا کے چند اسباب ہیں بعضے گناہ کو تو صغیرہ سمجھ کر ارتکاب کر لیا جاتا ہے حالانکہ اسی راز کی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ استخفاف گناہ کفر ہے گو چھوٹا ہی ہو غرض خدا تعالیٰ کی ہر نافرمانی عظیم ہی ہے اس اعتبار سے

تو بیچ بین سمجھنے کے ہر گناہ کو عام ہوئی گناہ کی مثال تو آگ کی سی ہے ۔ ایک چنگاری بھی مکان جلانے کے لئے کافی ہے اور بڑا انگارہ بھی ۔ پس صغیرہ چنگاری ہے اور بڑا انگارہ ۔ پس عمل کرنے کے لئے یہ پوچھنا کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ شبہ میں ڈالتا ہے کہ اگر کبیرہ ہوگا تو بچیں گے اور اگر صغیرہ ہو تو خیر ہم ایسے شخص سے اجازت لیتے ہیں کہ لاؤ تمہارے چہرے میں چھوٹی سی چنگاری رکھیں اگر یہ ناگوار ہے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیسے گوارا ہے وہ چنگاری گو چھوٹی ہو مگر پھیلنے پھیلنے انگارہ ہی ہو جائے گا ۔ اسی طرح آدمی اول صغیرہ کرتا ہے اور وہ چھوٹتا نہیں اس اصرار سے وہ صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور زیادہ مدت تک لرتے رہنے سے اُس کو ہلکا ہی سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ اس جہت سے کبیرہ ہو جاتا ہے یعنی بعضے تو بہ کے بھر دسہ گناہ کرتے ہیں اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے پھر تو بہ بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ نئے گناہ سے جن کی ابھی لذت نہیں رچی تو بہ کرنا آسان ہے اور عادت دالے گناہ سے تو بہ بہت مشکل ہے ۔ علاوہ اس کے جب چھوٹے گناہوں سے اجتناب نہیں کیا جاتا ہے تو طبیعت بے باک ہو جاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ کبیرہ بھی ہونے لگتے ہیں جیسے صاف کپڑے کو بارش میں کیچڑ وغیرہ سے بچایا جاتا ہے اور جب بہت چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو پھر دامن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ کپڑا بالکل خراب ہو جاتا ہے ۔ ایسا ہی گناہ کا معاملہ ہے کہ جس گناہ کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے وہ پراا ہو جاتا ہے اور چھوٹتا نہیں ۔ مثلاً زمینداروں ، کاشتکاروں وغیرہ میں یہ گناہ بمنزلہ عادت ہو گئے غضب ، ظلم ، بیع باطل جیسے آم اور بیر کی بیع متعارف اور عادی ہو گئے نابالغوں کے مال میں تصرف دیکھ لیجئے یہ گناہ کس طرح سب بے کھٹکے کرتے ہیں اور خیال میں بھی نہیں لاتے ۔ البتہ شراب نہیں پیئیں گے تو یہ تفاوت

اسی عادت کے ہونے نہ ہونے سے ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ عادت ہو جانے سے اصرار و استغفار بلکہ استحسان کی توبت آجاتی ہے اس لئے تو یہ مشکل ہو جاتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو زبانی جیسے کسی نے کہا ہے

سجدہ رکف توبہ بر لب لہلہ پر از ذوق گناہ معصیت را خندہ مے آید براستغفار ما

رہا تھ میں تسبیح زبان پر توبہ دل ذوق گناہ سے بھر پور ہے ہمارے

گناہ کو بھی ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے

چنانچہ ان امور متذکرہ بالا سے توبہ تو کیسی اور اٹے ان امور کے ترک کو خلاف ریاست اور ذلت سمجھتے ہیں اور گناہ سے دل بُرا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایمان کی نشانی یہ ہے *اِذَا سَأَلْتَهُ حَسَنَتَكَ وَسَاءَ شَأْنِكَ سَيَبْتَكَ* (جبکہ تیری نیکی تجھ کو خوش کرے اور تجھ کو اپنی بُرائی بُری معلوم ہو) غرض توبہ ان وجوہ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے بھروسہ گناہ کرنا نہایت حماقت ہے مگر بعض نادان پھر بھی دھوکے میں ہیں اور توبہ کے توقع پر گناہوں پر دلیری کرتے ہیں۔ اس شخص کی ایسی مثال ہے کہ اس کے پاس مرہم ہو اور اس کے بھروسے وہ اپنی انگلیاں آگ میں جلا لیتا ہو۔ کیا یہ شخص پورا حلق نہیں ہوگا۔ کیا کسی عاقل نے کبھی ایسا کیا ہے جب اس آگ پر دلیری نہیں کی جاسکتی تو دوزخ کی آگ تو اس آگ سے ستر حصہ زیادہ تیز ہے بلکہ مرہم تو پھر بھی من کل الوجوہ اختیاری ہے اور توبہ کو بظاہر اختیاری ہے مگر مرہم کی طرح من کل الوجوہ اختیاری نہیں کیونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے *اَلتَّوْبَةُ نَدَامٌ* (توبہ شرمندگی ہے جس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے *وَهُوَ تَجَرُّقُ الْحَشَا عَلَى الْخَطَا وَتَالَتُهُ اَلْقَلْبُ عَلَى الْاِلْتِغَابِ*) (وہ خط پر اندر دنی اعتقاد کو جلا دیتی ہے اور قلب گناہ پر متالم ہوتا ہے)

پس توبہ اس سوزش اور جلن کو کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ تالَتہ مقور نفعال سے ہے اور وہ اختیار سے خارج ہے۔ البتہ اس پر ایک طالب علمانہ شبہ

ہوتا ہے کہ جب توبہ امر اختیار ہی نہیں اور حسب الارشاد وَلَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا وَسْعَهَا (اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے) کے
 غیر اختیاری کی تکلیف دی نہیں گئی تو پھر تَوْبُوا (تم توبہ کرو) کا امر کیوں
 کیا گیا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اختیاری کی دو قسم ہیں ایک وہ جو
 خود اختیار میں ہو۔ ایک وہ جس کے اسباب اختیار میں ہوں سو توبہ
 باین معنی اختیاری ہے کہ اس کے اسباب اختیار میں یعنی اللہ تعالیٰ
 کی عظمت اور اس کے عذاب کا مراقبہ سو اس کے کرنے سے عادتہ اللہ
 یوں ہی جاری ہے کہ ندامت اور تالم و تلب جو حقیقت میں توبہ ہے پیدا
 ہو جاتی ہے۔ لہذا تَوْبُوا (توبہ کرو) کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 ذَكَرُوا اللَّهَ فَنَسَتْغَفَرُوا إِلَيْهِمْ (وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ
 ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد
 کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں) مطلب یہ کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر ذکر اللہ
 میں مصناف محذوف ہے یعنی ذَكَرُوا عَذَابَ اللَّهِ أَوْ عَظَمَةَ اللَّهِ اور واقعی
 اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہی چیز ہے کہ اس کے یاد رکھنے سے نافرمانی نہیں
 ہو سکتی اور وہ ہے بھی قابل یاد رکھنے کے۔ پس اس کو دل سے بھلا کر اس کی
 نافرمانی پر کمر باندھ لیسا بڑی بے باکی کی بات ہے بعض منتظر رہتے ہیں کہ
 فلاں کام کر کے توبہ اور تدارک کر لیں گے حالانکہ ممکن ہے کہ اس کو موانع کے
 ہجوم سے اتنی مہلت ہی نہ ملے اس لئے اس وقت کے امکان اور فراغت کو
 غنیمت سمجھو اور جب یہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب
 کے مراقبہ کرنے سے توبہ نصیب ہوتی ہے تو اب دوسری بات قابل غور ہے
 کہ اس مراقبہ کے لئے بھی فرصت اور فراغ کی ضرورت ہے بعض لوگ اس

فراغ کی بھی قدر نہیں کرتے حالانکہ وہ بہت بڑی غنیمت چیز ہے حدیث شریف میں ہے **اِغْتَنَمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ** (پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو) اور ان میں سے ایک یہ ہے **فَرَاغًا قَبْلَ شُغْلِكَ** (تیری فراغت تیرے مشغول ہونے سے پہلے) مشغول آدمیوں کی حالت میں غور کرنے سے فراغ کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ بیچارے ہر وقت بلا میں مبتلا ہیں ان کو کوئی وقت فرصت کا اور ایسے سوچ کا نہیں ملتا بس یہ حالت ہے کہ **ع**

چو میر و مبتلا میر و چو خیزد مبتلا خیزد (جو مرتے ہیں مبتلا مرتے ہیں جب اٹھتے ہیں مبتلا اٹھتے ہیں) فراغ کی قدر کے بارے میں خوب کہا گیا ہے **ع**

خوشا روزگارے کہ دارد کسے کہ بازار حرصش نباشد بے

بقدر ضرورت بسارے بود کند کارے از مرد کارے بود

(فراغت عجیب چیز ہے اگر کسی کو حاصل ہو زیادہ کی اس کو طمع نہ ہو ضرورت

کے موافق اس کے پاس مال بھی ہو تو اس کو کچھ کرنا چاہئے اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے)

اور اسی حدیث شریف میں دوسری چیز ہے کہ **صَحَّتُكَ قَبْلَ سُقُوبِكَ** (تیری تندرستی

بیماری سے پہلے) تیسری **مَشَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ** (تیری جوانی تیرے بڑھاپے سے پہلے)

نیز حدیث شریف میں ہے کہ **مَنْ أَصْبَحَ اِمْنًا فِي سَرِيرِهِ مَعَا فِي جَسَدِهِ**

وَعِنْدَهُ ثَوْبَةٌ يَوْمِيَّةٌ فَكَانَ ثَمًّا خَيْرًا لِّهِ الدُّنْيَا بِمَعْدَا اِثْنَيْهِمَا واقع میں یہی

بات ہے کیونکہ اگر زیادہ بھی ہوا تب بھی اس کی تو ہر روز ایک ہے روز کا قوت

آئے گا پس اس میں یہ اور قلیل والا پس برابر ہوا **ع**

گر یزی بحسہ را در کوزہ چند گنجہ قسمت یک روزہ

چوں ترانانی و خسرقانی بود ہر بن موئے تو سلطانے بود

(اگر دریا کو کوزہ میں ڈالے کتنا سماوے مگر ایک دن کی قسمت کا جب تو ایک

روئی اور ایک کپڑا مل جائے تو ہر بن مو تیرا بادشاہ ہے)

چنانچہ اسی زمانہ کے ایک مہتمول کی حکایت ہے کہ وہ ایک روز اپنے خزانہ کو دیکھنے گیا

جوزیر زمین بڑے مکان میں تھا اور وہ مکان گاہ گاہ کھلتا تھا اتفاق سے اس کو وہاں دیر لگ گئی اور کسی کو خبر بھی نہیں ملا زموں نے دروازہ بند کر لیا اور وہ بہت بڑا مکان تھا اور دروازوں کا سلسلہ بڑی دور تک تھا اور یہ اتنی دور تھا کہ وہاں سے آواز باہر نہیں آ سکتی تھی الغرض وہ یہودی وہاں جواہرات کے ڈھیروں میں بھوکا پیاسا مر گیا۔ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا تو اس کے نزدیک ایک بسکٹ اور پانی کے گلاس کے سامنے سا راخرا نہ بیچ تھا۔ ایسی ہی حکایت ہے کہ کسی بھوکے کو ایک تھیلی ملی کھول کر دیکھا تو اشرفیاں پھینک کر زمین پر مر رہی اور افسوس کیا اور کہا کہ اگر یہ گیہوں کے دانے ہوتے تو کچھ کام آتے۔

الغرض فراغ اور صحت اور ضروری سامان خسر جی یہ بہت غنیمت چیزیں ہیں۔ یہ ہر وقت میسر نہیں آتیں۔ اس لئے اس کو غنیمت سمجھے۔ اس وقت کی فرصت کو ہاتھ سے نہ دے اور تو بہ بہت جلدی کر لے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ناز پر توبہ نہیں کرتے حالانکہ رحمت اور مغفرت کی خبریں اس لئے دی گئی ہیں کہ تائب کو یاس نہ ہو جیسا کہا گیا ہے ۷

باز آ باز آ ہر انچ ہستی باز آ گر کا فرو گہ و بت پرستی باز آ
 ایں درگہ مادر گہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ
 رواپس آ واپس آ جو کچھ بھی تو ہے واپس آ جا اگر کا فر آتش پرست اور
 بت پرست ہے تو بھی واپس آ یہ ہمارا دربار ناامیدی کا دربار نہیں ہے
 اگر سو بار تو نے توبہ توڑی ہے تو بھی واپس آ جا۔

اور جرأت اور دلیری کے واسطے نہیں کہ اور دیر ہو کر گناہ کرو بلکہ احسان اور رحمت خداوندی کی اطلاع کا مقتضایہ تھا کہ متاثر ہو کر اور بھی طاعت اور فرمانبرداری کرتے نہ کہ اور جرأت اور گستاخی اور نافرمانی کی جانے چنانچہ

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور زیادہ محبت و اطاعت کرتا ہے نہ کہ مخالفت و سرکشی۔ رہا یہ اشکال کہ واقعی اس کا مقتضی تو یہی تھا مگر ایک دوسرا مقتضی کہ لذت ہے وہ غالب ہو گیا۔ چنانچہ گناہ میں ظاہر ہے کہ کیسا مزہ اور لذت ہے اس کو چھوڑنا اس لئے مشکل ہے سو اگر ادراک صحیح ہو تو یہ اشکال بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ گناہ میں جو لذت ہے اُس کی مثال کھجلی جیسی ہے کہ خود اس میں کوئی لذت نہیں محض مرض کی وجہ سے لذت معلوم ہوتی ہے پھر فوراً ہی سوزش پیدا ہوتی ہے سو یہ دراصل مرض ہے جیسا کہ سانپ کے کاٹے ہوئے کو کڑوا بھی میٹھا معلوم ہونے لگتا ہے سو کسی عاقل کو ایسی لذت علاج سے نافع نہیں ہوتی۔ البتہ حقیقی لذت طاعت میں ہے چونکہ ان لوگوں نے ابھی اعمالِ آخرت اور پرہیزگاری اور طاعت کی لذت چکھی نہیں اس لئے گناہ اور نفسانی لذات ان کو مرغوب معلوم ہوتے ہیں۔

آخرت اور پرہیزگاری کی لذت حضرت ابراہیم ادھم رحمہ سے پوچھئے کہ کس طرح اس کے پیچھے سلطنت کی لذت ترک کر دی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ نے اس لذت کے پیچھے لباسِ شہادت ترک کر کے غریبانہ کپڑوں پر کفایت کی اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کو سلطانِ سنجر نے ملکِ نیمروز دینا چاہا اس کے جواب میں یہ شعر تحریر فرمائے :-

چو چترِ سنجرِ رخِ بنجمِ سیاہ باد در دل بود اگر بوس ملکِ سنجر
زانگہ کہ یافتم خبر از ملکِ نیم شب من ملکِ نیمروز بیک جوئی خرم
اچترِ سنجر کی طرح میرا منہ کالا ہوا اگر میرے دل میں ملکِ سنجر کا دوسوہ بھی ہو جب سے
مجھے نیم شب کی سلطنت ملی ہے میری نظر میں نیمروز کی سلطنت ایک جو کہ برابر نہیں
بفراغِ دل زمانے نظر سے ہمارے روئے بہ از آنکہ چترِ شاہی روزِ باؤ ہوئے
افراغت سے ایک ساعت ایک لمحہ محبوب کے اطمینان سے دیکھنا دن بھر کی دادِ دیگر
شاہی سے بہتر ہے)

۵ پس از سی سال معنی شوقِ وفا قاتی کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملکِ سلیمانی
 رفا قانی تیس سال کے بعد یہ ثابت ہو کہ ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 مشغول ہونا بہتر ہے ملکِ سلیمانی سے

چونکہ یہ لذات و تنعمات و حقیقت جان کے لئے عذاب ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں
 وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 (سوان کے اسوال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ کو یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ
 سے دنیوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے) اول تو ان چیزوں کا مرضی کے موافق حاصل
 ہونا غیر اختیاری اور اگر حاصل بھی ہو گئی تو ان سب مشغولی اور تعلق کی پریشانی اور
 بے آرامی یہ دوسرا عذاب۔ حقیقت میں آرام تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق
 پیدا کرنے میں ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے دل کو
 اطمینان حاصل ہوتا ہے) یہ کلفتیں تو گناہِ نفسی ہیں اور بعض کلفتیں آفاقی بھی مرتب
 ہوتی ہیں چنانچہ ان نافرمانیوں کی بدولت طرح طرح کی بیماریاں طاعون وغیرہ
 وبائی امراض آپس کی نا اتفاقیوں وغیرہ ظہور میں آتی ہیں اور ان بیماریوں سے
 ظاہری اسباب گو کچھ امورِ طبعیہ ہوں مگر ذنوب ان کے اسباب حقیقیہ اور اصلہ
 ہیں اور دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ سزا تو ہو گناہ کی وجہ سے مگر
 ظہور اس سزا کا اسباب طبعیہ کے ذریعہ سے ہوا ہو اور چونکہ ذنوب کو ان امراض کا
 سبب نہیں قرار دیتے اس لئے صرف طبی علاج کرتے ہیں اصل علاج استغفار ہے
 وہ نہیں کرتے وہ بھی کرنا چاہئے ۵

چند خواہی حکمتِ یونانیاں	حکمتِ ایمانیاں راہم بخوان
صحتِ این حس بجو سید از طبیب	صحتِ آل حس بجو سید از حبیب
صحتِ این حس ز معموری تن	صحتِ آل حس ز تخریب بدن
دیوانی حکمت کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے کچھ دن حکمتِ ایمانی یعنی معرفت	
کی بھی تو پڑھو جس جسمانی کو درست کرنا چاہتے ہو تو طبیب سے رجوع کرو اور	

اگر جس روحانی کی ترقی منظور ہو تو مرشدِ کامل سے رجوع کرو جس جسمانی سے تو بدن کی درستی ہے اور جس روحانی سے بدن کی تخریب ہوتی ہے)

اور ذنوب سے مصائب کا آنا نصوص سے ثابت ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے) ایک بزرگ گھوڑے پر سوار تھے وہ شوخی کرنے لگا فرمانے لگے ہم سے آج کوئی گناہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے۔
تو ہم گردن از حکمِ داوڑ مپیچ کہ گردن نہ پیچد از حکمِ تو بیچ
(تو بھی حق تعالیٰ کے حکم سے گردن نہ پھیر کہ تیرے حکم سے کوئی گردن نہ پھیرے)
ہر کہ ترسید از حق و تقوئے گزید ترسید از وہ جن و انس ہر کہ دید
(جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوئے اختیار کرتا ہے اس سے جن و انسان اور جو شخص دیکھتا ہے ڈرتا ہے)

اس کے مناسب جناب پیر و مرشدِ حاجی صاحب علیہ الرحمۃ کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ پیرانِ کلیر سے واپس ہوتے ہوئے سہارنپور تشریف لائے لوگوں نے آپ کو ایک ایسے مکان میں اتر دیا کہ وہاں ایک جن نے سخت آزار پہنچا رکھا تھا حتیٰ کہ وہ مکان بالکل معطل چھوڑ دیا گیا تھا جب حضرت رات کو اٹھے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک آدمی آیا اور سلام کیا اور مصافحہ کر کے بیٹھ گیا حضرت نے تعجب سے پوچھا تم کون ہو کیونکہ مکان بند تھا اس نے عرض کیا میں ایک جن ہوں اور میری ہی وجہ یہ مکان خالی پڑا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تم کو خدا کا خوف نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔ اس نے عہد کیا کہ میں اب تکلیف نہ دوں گا۔ اس کے بعد وہ جن اس مکان سے چلا گیا اور وہ مکان آباد ہو گیا تو یہ اثر جن پر حضرت کی طاعت ہی کا تھا۔

ایک سیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر و ابن العاص نے جب مصر فتح کیا تو ایک بار دریائے نیل خشک ہو گیا لوگوں نے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ

کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور لوگ ایسے وقت کیا کرتے ہیں عرض کیا کہ یہاں یہ رسم ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو لوگ ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگا کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں دریائے نیل پھر جوش مار کر جاری ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہ ہوگا اور یہ سب مضمون حضرت عمرؓ کو لکھ کر بھیجا حضرت عمرؓ نے اپنا ایک رقعہ دریائے نیل کے نام لکھ کر بھیجا جس کا یہ مضمون تھا کہ اگر تو اپنی خوشی سے چلتا ہے تو ہم کو تیری حاجت نہیں اللہ تعالیٰ کفیل رزق ہے اور اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے تو شیطان کے تصرف سے کیوں بند ہوتا ہے۔ اُس کے ڈالتے ہی دریا کو جوش ہوا اور ہمیشہ کے لئے جاری ہو گیا اور وہ بدرم موقوف ہو گئی یہ برکت صرف اطاعت کی ہے حقیقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتا ہے اس کے لئے سب باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ غرض طاعت کا سبب راحت اور معصیت کا سبب کلفت ہونا ثابت ہو گیا آج کل اول تو گناہ کو معصیت کا سبب ہی نہیں سمجھتے اور اگر کوئی سمجھا بھی ہے تو اپنے گناہ کو سبب نہیں سمجھتا دوسرے کے گناہ کو سمجھتا ہے چنانچہ ایسے مواقع پر اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے پہلے بزرگوں کی حالت اس کے برعکس تھی حضرت ذوالنون مصری سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت بارش نہیں ہوتی فرمایا کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں شاید بارش میری وجہ سے نہیں ہوتی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد چلے گئے اور بارش بھی ہوئی۔ پس ہم لوگوں کو اپنے گناہوں پر نظر کرنا چاہئے مگر آجکل بجائے گناہ کے اپنی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے حالانکہ وہ خوبیاں ہی کیا ہیں اور اس کی خبر نہیں کہ ہمارے ناقص اعمال درگاہِ خداوندی کے قابل ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں تو بس یہ سب محض دعوئے اور پندار ہے

خواجہ پندار کہ دارِ حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست
خواجہ کا گمان ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہو خواجہ کو بجز غرور کے کچھ حاصل نہیں

۵ از دست و زبان کہ بر آید کہ عہدہ شکرش بدر آید
 (ہاتھ اور زبان سے کس کو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے شکر سے عہد برآ ہو سکے)
 ۵ منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی منت شناس از و کہ بخدمت بداشت
 (یہ احسان مت جتاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں اس کا احسان مانو تم جیسے
 کو خدمت میں رکھ لیا ہے)

یہ لوگ اپنے جن اعمال خیر پر نازاں ہوتے ہیں وہ خیر صرف ان کے گمان ہی کے موافق ہے
 ورنہ حقیقت میں بوجہ خلاف طریق اور بے ضابطہ ہونے کے وہ قبول بھی نہیں مثال
 کے طور پر یاد آیا کہ ایک شخص بی طور مجھ کو پنکھا جھلنے لگے مجھ کو ناگوار ہوا وہ صاحب تو
 سمجھتے ہوں گے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور آرام دے رہے ہیں مگر یہاں اس کے
 خلاف کلفت اور کدورت ہو رہی ہے اور بعض لوگ اپنے ہی گناہوں کو سبب
 مصائب کا سمجھ کر طاعت و استغفار میں مشغول ہوتے ہیں مگر اس استغفار اور
 عبادت میں ابتداء سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب یہ مراد حاصل ہو جائے گی تو اس کو
 چھوڑ دیں گے مثلاً طاعون کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں مگر اس کے ختم کے
 ساتھ ہی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ تو بالکل دھوکہ کی صورت ہو گئی ہے
 زہارا ازاں قوم نباشی کہ فریبنده حق را بسجودے و نبی را بدروئے
 تم ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایک درود سے دھوکہ دیتے ہیں)

اسی باب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دَعَا لَا يَجْنِبُہ
 اَوْ قَاعِدًا اَوْ فَاثِمًا (تو ہم کو پکارنے لگتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی) اور جب اس
 کی تکلیف جاتی رہتی ہے اور سزا تو اس طرز عمل کی سخت ہونا چاہئے تھی مگر اس
 کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کَانَ لَكَوَيْدُ عَنَّا اِلٰی ضِرَّةٍ مَسْتَدَہ (گویا جو تکلیف اس کو
 پہنچی تھی اس کے بٹانے کے لئے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں) اس کی رحمت و عنایت ہے کہ باوجود
 اتنی خطاؤں اور شوخیوں اور گستاخیوں کے روزی و عافیت ویسی ہی برقرار رکھتے ہیں۔

خدا نے راست مسلم بزرگواری و حلم کہ جرم بیند و نماں برقرار مے دارد
 (اللہ تعالیٰ ہی کی بزرگواری اور بردباری مسلم ہے کہ گناہ دیکھتے ہیں اور رزق بند
 نہیں کرتے)

لیکن فی نفسہ گناہ کا مقتضی کلفت ہی ہے فی الحال بھی فی المال بھی تو ایسی چیزیں
 لذت ہی کیسا ہوئی تو وہ اشکال رفع ہو گیا اور کوئی عذر گناہ کرنے کا مقول
 نہ رہا اور ثابت ہو گیا کہ گناہ ہلکا سمجھنے کی چیز نہیں نہ اعتقاداً کہ کفر ہے اور نہ
 عملاً و حالاً کہ خلاف دین اور خلاف عقل ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن گناہ کو
 ایسا سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو کہ وہ گرا چاہتا ہے اس لئے اس سے
 بچتا ہے اور ڈرتا ہے اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آکر بیٹھی اور
 اُس کو ہاتھ سے اڑا دیا اس لئے بے دھڑک گناہ کرتا ہے اور ڈرتا نہیں۔

گناہ کا خوفناک ہونا تو بیان ہو چکا اب اس کے تدارک کے لئے ایک طریقہ
 بیان کیا جاتا ہے جس سے توبہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوا اور گناہ سے خوف ہو وہ
 طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے اُس میں اُن مضامین کا مراقبہ
 کرے اور پھر نفس سے محاسبہ کرے چنانچہ اول گناہ کے مفاسد اور مضار کو
 سوچے اور پھر اُس کے اوپر جو عذاب ہونے والا ہے اس کا خیال کرے پھر یہ
 دیکھے کہ میں کس کی نافرمانی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے اور پھر
 اپنے معاملہ کو سوچے جو اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے پھر نفس سے خطاب کر کے
 اس کو تنبیہ اور تہدید کرے اس کے بعد موت اور مابعد الموت کے تمام امور
 کو سوچے اس سے یہ بھی فائدہ ہو گا کہ دنیا کی محبت کم ہوگی جو سبب اکثری ہے
 گناہوں کا۔ حدیث شریف میں ہے اَكْثَرُ وِذْكَرْهَا ذِمُّ اللّٰذَاتِ رِلْذَنُوں کی
 توڑنے والی یعنی موت اکثریاد رکھو) مراقبہ کے لئے یہ اشعار نہایت مناسب ہیں
 کس ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے
 گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی اس طرف آواز طبل اور دھڑدائے کوس ہے

صبح سے تا شام چلتا ہے مئے گلگوں کا دور
شب ہوئی تو ماہ رویوں سے کنار بوس ہے
سننے ہی بھرت یہ بولی اک تماشا میں تجھے
چل دکھاؤں۔ تو توقیداز کا محبوبس ہے
لی گئی یکبارگی گور غریباں کی طرف
جس جگہ جان تمنا سوطر ح مایوس ہے
مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے
یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے
پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے آج
کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے
اس مراقبہ کے بعد دنیا کی بھی محبت کم ہو گئی اور توبہ بھی ہو گئی اور مرض گناہ کا بفضلہ
تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ شریعت نے کیا علاج تجویز فرمایا ہے اگر
امر تکوین سے مبتلائے مرض ہوا تھا تو امر تشبیعی سے صحت یاب ہوا ہے

درد از یارست و درمان نیند ہم

دل فدائے اوشد و جان نیند ہم

(درد محبوب کی طرف سے ہے اور علاج اس کا اسی کی جانب سے ہے اس پر دل بھی قربان ہو

اور جان بھی)

جدید کتابیں

ثبات السُّورِذَاتِ الخَدِرِ | اسی کتاب میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیثوں سے پردہ کی تاکید اور بے پردگی کے
بڑے نتائج جمع فرمائے ہیں تاکہ مسلمان بے پردگی سے باز آجادیں انشاء اللہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد
تمام مسلمان اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو پردہ کرائیں گے۔ یہ کتاب پڑھ کر شاید ہی کوئی بد نصیب
مسلمان ہوگا جو پردہ کے خلاف ہو۔ ہر مسلمان کو اس کتاب کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔

قیمت صرف علاوہ ڈاک خرچہ

دلیل الخیرات فی ترک المنکرات | جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ اسی پر مردود ہے جو قوم بدعت جاری
کرتی ہے سنت پر عمل کی توفیق اٹھ جاتی ہے کسی بدعت کی تعظیم کرنا اسلام کو
ڈھکانا ہے۔ اس میں میت کے دفن میں خواہ نماز جو کی وجہ سے کثرت نمازیں
کی ہوگی دیر کرنے کی شرعی ممانعت دفن کے بعد قبر پر اتنی دیر بیٹھ کر دعا و استغفار میت کیلئے کریں کہ اونٹ ڈک کیلئے اسکا گوشت
تعمیم ہو جائے۔

ملفوظات کمالاتِ اشرفیہ - حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چودہ سو پینتیس^{۳۹} ملفوظات وارشادات کا قابلِ قدر مجموعہ مجلد دسٹ کور

از شیخ العربیہ العجم حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نور اللہ مرقدہ - یہ وہ مجموعہ کلیاتِ امدادیہ بزرگ بتی ہیں جن کے بڑے بڑے جلیل القدر خلیفہ مثلاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت علامہ قاسم صنائی تونویؒ وغیرہ فرماتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پاکستان، ہندوستان کے بہت بڑے شیخ ہیں، یہ ان کا مکمل مجموعہ دس کتابوں پر مشتمل ہے اس مجموعہ میں سکونِ تصوف و تمام سلسلوں سے تعلق رکھنے والے پیروں اور مریدوں کے لئے بہترین رہنما اور شریعت و طریقت کے بہترین راستے دکھانے والی یہ واحد کتاب ہے اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل دس کتابیں ہیں: ضیاء القلوب، فیصلہ ہفت سلسلہ، ارشادِ مرشد، شہنوی تحفۃ العشاق، رسالہ وحدۃ وجود، غزلے روح، گنگوہی معرفت، رسالہ دردِ غناک، چٹاواکیر، نالہ امدادِ غریب، اس کتاب کا کوئی گھر خالی نہیں ہونا چاہئے۔

صفحات ۲۲۴، کاغذ گھائی اور چھپائی تہایت ہی عمدہ - قیمت صرف علاوہ خرچہ ڈاک۔

النفاس المرغوبہ فی حکم الدعا بعد المکتوبہ از مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، پاکستان میں چونکہ نماز کے بعد دعا کا عجیب مفتی صنائے احادیث کی روشنی میں دعا کا مسنون طریقہ بتلایا ہے، اور آج کل جو اعتراض کئے جاتے ہیں ان کے سبب جوابات بھی دیئے ہیں۔ ایک درجہ جس کی وجہ سے کتاب کی وقعت زیادہ ہو گئی ہے یہ ہے کہ اس کی ایک سو سے زیادہ علمائے کرام نے تصدیق کی ہو جن میں علمائے دہلی، رنگون، سولہیں، مانڈلے، مولانا شاہ عبدالرحیم صغار پوری، حضرت مولانا تھانویؒ، حضرات علمائے دیوبند، سہانپور، میرٹھ، مدوآباد، علمائے بریلی، کانپور، اجیر شریف، ریاست بھوپال، لکھنؤ، مولانا شبلی نعمانیؒ جوڈا بھیل، سمودت، رانڈیز، مولوی احمد رضا، بریلوی، علمائے صوبہ بہار، علمائے لاہور و دیگر اضلاع پنجاب، مکہ معظمہ کے قاضی القضاۃ، غرض یہ کہ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے حضرات علمائے کرام کی اس کتاب پر تصدیقات ہیں، نماز کے بعد کج کل جو بدعت طریقہ کی کئی دعا کر کے کامیاب ہیں، اس کتاب سے مسنون طریقہ معلوم ہوگا اور انشاء اللہ اس بدعتِ نجات مل جاوے گی۔ قیمت

خطِ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص شاگرد کے نام، محدثِ حقیر سوانحی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام صاحب نے اس قدر سبق آموز نصیحتیں لکھی ہیں کہ عام مسلمان اب بھی فائدہ نہاٹھادیں تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ قیمت صرف

شُبہ برأت۔ شُبہ برأت کے فضائل اور شُبہ برأت میں کیا مسلمان کو کرنا چاہئے حدیث کے حوالہ سے جمع فرمایا ہے قابلِ قدر رسالہ ہے۔ قیمت صرف علاوہ خرچہ ڈاک

مکتبہ تھانوی - بندر روڈ - کراچی - ۱

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ط
(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ ششم لمقبیہ

حقوق المعاشرت

منجملہ ارشادات

حکیم الأئمة مجدد والملة حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المتان غفرلہ

مکتبہ تھانوی، دفتر الايقار

متصل مسافر خانہ بندر روڈ کراچی ۱
ایم۔ ۱۰۷ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ ششم ملقب بہ

حقوق المعاشرت

این	متم	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تحقیق تعداد	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	ربیع الاول ۱۳۲۹ھ	تخمیناً دھائی گھنٹہ	بیٹھ کر	حقوق و طرز معاشرت	مولوی نور حسین صاحب بخاری		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور
انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهدنا الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و نشهد
ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمد اعبداً و رسوله
صلی الله عليه و سلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم (آیت) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ رآب فرمائیے کہ اے اہل کتاب تم اپنے
دین میں ناحق کا غلومت کرو اور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور
ابھی بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ لوگ راہ راست سے دور ہو گئے تھے پہلے میں نے ایک

وعظ میں کچھ حقوق کے متعلق بیان کیا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں اور وہ چند ہیں۔ سلام۔ جابتہ الداعی ہر دو معنی کے اعتبار سے یعنی دعوت قبول کرنا اور بلائے تو جواب دینا۔ چھینکنے کے وقت الحمد للہ کہے تو جواب دینا۔ بیمار ہو تو بیمار پر سی کرنا۔ مر جائے تو جنازے میں شریک ہونا یہ تو حاضر ہونے کی حالت کے ہیں اور بعض ایسے حقوق ہیں جو غائب ہونے کے وقت میں مثلاً اس کی غیبت کو دفع کرنا، اس پر کوئی بہتان باندھے اُس کا دور کرنا وغیرہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان حقوق کے ضروری آداب کسی موقع پر بیان کروں گا۔ سو ان حقوق کے متعلق بعض ضروری آداب کو آج بیان کرتا ہوں۔

جاننا چاہئے کہ اخلاق اور معاشرت کے بھی کچھ حدود و قوانین ہیں مثلاً احکام نماز روزے وغیرہ کے جن کی کمی بیشی سے انضباطِ تفریط میں مبتلا ہو کر ادائے حقوق سے آدمی متاثر رہتا ہے۔ پس جس طرح چار رکعت والی نماز پانچ رکعت یا تین رکعت پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی اور عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنے سے نہیں ہوتی یا جیسے رکوع میں قرأت جائز نہیں بلکہ اور گناہ ہے یا جیسے روزہ عصر تک روزہ نہیں ہوتا اور نیز عشا تک روزہ رکھنے سے معصیت لازم آتی ہے اسی طرح حقوقِ معاشرت و اخلاق کے بھی حدود ہیں کہ ان میں کمی بیشی کرنے سے قبیح کا ارتکاب لازم آتا ہے اس لئے ان کے آداب اور حدود کا جاننا ضروری ہے آجکل باہمی برتاؤ کے طرز سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ احکامِ معاشرت سے اکثر کونا واقعی ہے گویا اس کو دین ہی سمجھتے نہیں اس لئے اپنی رائے میں جو آیا کر لیا اس لئے اس کے احکام کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور بعض جاننے والے معاشرت اور اخلاق میں کمی اور تفریط کو تو برا جانتے ہیں مگر افراط کو برا نہیں جانتے بلکہ مطلقاً کثرت کو مطلوب اور محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ اوپر غلو کے مذموم ہونے سے معلوم ہو چکا ہے کہ جس طرح کمی بری ہے اسی طرح زیادتی بھی بُری ہے مثلاً سلام ہے کہ لوگ اس میں کتنی زیادتی کرتے ہیں کہ ذکرِ قرآن، خطبہ، اذان وغیرہ سب میں آتے جاتے سلام کرتے ہیں مثلاً مشہور ہے

اوپھنے لیکھا سلام نہ صبح دیکھے نہ شام اس قسم کے افراط بھی دین میں پسندیدہ نہیں بلکہ حد و دسے تجاوز اور غلو فی الدین ہے جس کو اس آیت لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (اپنے دین میں غلومت کرو) میں منع فرمایا گیا ہے اس کی مثال نسخے کی سی ہے سمجھنا چاہئے مثلاً طبیب نسخے میں ۶ ماٹھ کوئی دوا لکھے تو اگر یہ خیال کر کے کہ یہ چیز جب طبیب نے لکھی ہے تو مفید ضرور ہے زیادہ ڈالنے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا کوئی شخص وزن بڑھا دے تو وہ دوا ہرگز مفید نہ رہے گی کیونکہ نفع مقدار خاص کے ساتھ مشروط تھا۔ اسی طرح شریعت جب طب روحانی ہے تو اس کے احکام کی مثال نسخے کی سی سمجھنا چاہئے تو اس میں کمی بیشی کرنے سے ضرور نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا يه الله تعالیٰ کے حدود ہیں ان سے آگے نہ بڑھو آداب و حقوق کے بیان کرنے کا وعدہ میں نے کیا تھا اس لئے آج اس کا ایفاء کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے اور ایفاءئے وعدہ بطور دین کے واجب الذمہ ہو جاتا ہے اور لوگ اس میں بھی سستی کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات بعض ایسے حقوق کا جو کہ دراصل کم درجہ کے ہیں یعنی بڑے حقوق سے زیادہ شرع نے اہتمام کیا ہے کیونکہ ضروری حقوق کو تو خود ہی لوگ ضروری سمجھ کر ادا کر لیں گے مگر جن حقوق کو ہلکا سمجھ رہے ہیں ان میں ضرور کوتاہی کریں گے اس لئے ان پر خاص تنبیہ کی جاتی ہے اور یہی نکتہ ہے قرآن میں وصیت کو دین پر ذکر میں مقدم کرنے کا چنانچہ ارشاد ہے مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا آؤ دین حالانکہ شرعاً تجہیز و تکفین کے بعد سب سے مقدم دین ہے اور اس کے بعد وصیت مگر ذکر میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کو اس لئے مقدم فرمایا کہ لوگ وصیت کے باب میں تساہل زیادہ کرتے ہیں اور تضرع تو سب ہی کے نزدیک ضروری ہے۔ پھر اس کے مطالبہ میں جبر کرنے والے بھی موجود ہیں اور وصیت فی نفعہ تبرع ہے۔ اس میں جبر کرنے کا کسی کو حق نہ تھا اس لئے وصیت کا ذکر میں مقدم کر کے تنبیہ کر دی کہ دیکھو اس کا بہت بہت خیال رکھنا، خیر یہ ایفاءئے وعدہ کا ذکر بطور جملہ معترضہ کے ہو گیا

تھا اب آداب اُن حقوق کے بیان کئے جاتے ہیں ایک سلام ہے کہ یہ کفایہ کے طور پر سنت ہے مگر اُس میں یہ بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں کہ ایک تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ وقت سلام کا ہے یا نہیں بعض اوقات سلام ممنوع ہے مثلاً عبادت کے وقت خواہ وہ ذکر ہو یا قرآن یا نماز۔ سلام ممنوع ہے کیونکہ ایسے وقت سلام کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول کرنا ہے اس کی مثال ہے جیسے کوئی شخص حاکم کے پاس بیٹھا ہو اس سے باتیں کر رہا ہو ایک دوسرا شخص اس کو اپنی طرف مشغول کرنا چاہے کیا یہ خلاف ادب نہ ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص مشغول خدا کو اپنی طرف مشغول کرنا چاہتا ہے اذکرکۃ المقت فی الوقت (بہنچتا ہے اس کو غضب الہی اسی وقت) ہاں اگر ضرورت شدید آپڑے تو اس وقت ذکر کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنا یہ اور بات ہے۔ مثلاً نابینا کو یں میں گرنے لگے تو ایسے وقت میں نماز بھی توڑ کر اس کو بچانا ضروری ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ذکر کے وقت سلام ممنوع ہے ایسی ہی کوئی حرکت جس سے دل ہٹ جائے ممنوع ہے مثلاً اس کو آگاہ کرنے کے لئے کھنکھارنا کھانسنایا اس کی عین پشت کے پیچھے بیٹھ جانا کہ اس سے دوسرے آدمی کی طبیعت پریشان ہوتی ہے، اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھ لینا چاہیے۔

انچہ بر خود نہ پسندی بردیگراں میسند

جو اپنے لئے ناپسند سمجھتے ہو دوسروں کے لئے پسند مت کرو

بعض لوگ پیٹھ پیچھے بیٹھنے کو ادب سمجھتے ہیں حالانکہ ادب ویسی چیز میں کبھی نہیں ہو سکتا جس میں تکلیف ہو وہ تو بے ادبی ہوتی ہے

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد

(وہ جگہ جہاں تکلیف نہ ہو جنت ہے کسی کو کسی سے کوئی غرض نہ ہو)

جو لوگ ایسا کرتے ہیں اگر کوئی شخص ان کے پیچھے اسی طرح آکر بیٹھ جائے

تب حقیقت معلوم ہو جائے۔ بعض نے ان مضامین کے بیان کرنے پر اعتراض کیا کہ تمہارے مزاج میں تو انگریزی انتظام ہے افسوس ہے۔ درمختار تو کوئی انگریزی کتاب نہیں۔ آج تو اس میں سلام کے یہ آداب مذکورہ لکھے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ذکر کے وقت دوسرے آدمی کو انتظار میں تھکتے رہتے ہیں اس سے بھی طبیعت پریشان ہوتی ہے بلکہ اگر انتظار کرنا ہو ایسی جگہ انتظار کرنا چاہئے کہ ذکر اس شخص کو نہ دیکھے تاکہ اس کا قلب پریشان نہ ہو اور یہ شخص اس کو دیکھ کے اسی طرح بعض لوگ اور جگہ موجود ہونے کے عین پیٹھ پیچھے تیرت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سوا دل تو یہ مشابہ شرک ہے دوسرے کسی آدمی کو مقید و مجوس کر دینا کہ جب تک یہ سلام نہ پھیریں وہ غریب کہیں جا بھی نہیں سکتا کون عقل کی بات ہے بعضے بخیال فیض لینے کے پیچھے پیٹھ جاتے ہیں۔ سو یاد رہے فیض دینے کی حالت میں نہیں ہو سکتا یہ سخت غلطی ہے کہ تکلیف بھی دیں اور فیض کی بھی تمنا رکھیں۔ یہ واقعی بعضا ادب بھی تکلیف دہ ہوتا ہے تو ایسا ادب خود چھوڑ دینا چاہئے۔

دیکھئے حضرات صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں اٹھتے تھے چونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کراہت و ناگواری ہے۔ ادب یہی ہے کہ اپنے بزرگ کی رضا و خوشنودی کی کوشش کرے حتیٰ کہ اگر تصریح یا قرینے سے یہ معلوم ہو جائے کہ راہ میں ان کے ساتھ ہمارے چلنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ساتھ بھی نہ جانا چاہیئے۔ اسی طرح جوتا اٹھانے سے اگر تکلیف ہو تو جوتا بھی نہ اٹھائے۔

جناب مولانا فتح محمد صاحب مرحوم و مغفور کی حکایت ہے کہ جمعہ کے بعد مسجد سے باہر کو تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر جوتا لینا چاہا مولوی صاحب نے تواضعاً نہ دیا اس نے اصرار کیا۔ مولوی صاحب نے زور سے پکڑ لیا تو اس شخص نے ایک ہاتھ سے تو مولوی صاحب کا ہاتھ دیا یا اور دوسرے ہاتھ سے زور

جھٹکا دے کر تھین لیا دیکھئے کہ اس شخص نے ایک ذرا سے خیالی ادب کے لئے ان بزرگ کو کیسی اذیت اور تکلیف دی اور اس ادب سے بڑھ کر بے ادبی ہو گئی۔ یہ سب نا سمجھی کی باتیں ہیں اور یہ باتیں ہلکی نہیں ہیں اور گویہ نماز روزہ کی طرح ارکان و شعائر اسلام سے نہیں لیکن اس حیثیت سے کہ اخلاق کا تعلق دوسروں سے ہے اور اس طور پر یہ حقوق العباد سے ہیں اس لئے ان میں حسدِ رابی اور افراطِ تفریط کرنے سے نماز روزہ کی کوتاہی سے بھی زیادہ ان میں مواخذہ کا اندیشہ ہے کیونکہ عبادات تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان میں اگر کچھ کمی ہو تو اللہ تعالیٰ جو نیک کریم ہیں غفوک امید بعید نہیں مگر حقوق العباد صاحب حق کے ہیں معاف کر لئے سے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں اس لئے ان کی رعایت بھی زیادہ ضروری ہے چنانچہ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ قصہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو قبرستان کی طرف لے جانا اور حضرت کا پشت پیچھے جانا مذکور ہے آداب معاشرت کے ہتم بالشان ہونے کے لئے کافی دلیل ہے وہ قصہ یہ ہے کہ ایک رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان سے قبرستان کو تشریف لے گئے انھوں نے سمجھا کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جاگتی ہیں کیونکہ علم محیط صرف خدا تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنیال اس کے کہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے آہستہ سے اٹھے اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے بند کیا (ان باتوں کا خیال رکھنا چاہئے کہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو) اور قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ نے چونکہ جاگتی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں یہ بات ان کو بوجہ غایت تعلق و محبت گوارا نہ ہوئی اور وہ بے پاؤں پیچھے پیچھے ہو لیں اور آپ کی شانِ محبوبیت تو اس درجہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یاد میوں کو تعلق عشق ہوتا ہو تو کیا عجیب ہے جبکہ حیوانات تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متبرکات تھیں

ج میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹاونٹ ذبح کئے ہیں جن میں تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے تھے (اس سے قوت جسمانیہ کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے) اونٹوں کی یہ حالت تھی کہ بیکوار ہو کر اپنی گردنیں جھکاتے تھے اور آپ کی طرف مشتاقانہ بڑھتے تھے کہ ہم کو ذبح کریں۔ حدیث میں ہے کہ کُلُّهُنَّ يَزْدُ سَرَفًا يَبِيحُ (ان میں سے ہر ایک آپ کی طرف جھپٹتا تھا) خوب کہا ہے ہ ہم آہواں صحرا سر خود نہادہ بر کف بامید آنکہ رنئے بشکار خواہی آمد

(اس امید پر کہ آپ شکار کو آئیں گے جنگل کے سب ہرنوں نے اپنا سر پھیلی پر رکھ دیا ہے) جب حیوانات کو یہ بیکواری ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رحمہ کو تو خاص تعلق تھا ان کی بیکواری کیا عجیب ہے۔ غرض کہ حضرت عائشہ رحمہ پیچھے پیچھے قبرستان میں پہنچیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اموات کے لئے دعا فرمائی اور اس کے بعد گھر کی طرف لوٹے اور یہ بھی لوٹیں تو اب یہ آگے ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آدمی دیکھ کر تحقیق کے لئے اس طرف تیز چلنا شروع کیا حضرت عائشہ رحمہ دوڑیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ کر آگے بڑھنا چاہا وہ اور دوڑیں اور گھر آکر بستر پر چپکے سے لیٹ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ سانس کیوں چڑھا ہوا ہے۔ الی آخر الحدیث بعض لوگوں کو ان آداب کی تعلیم بضرورت ذرا سخت الفاظ سے کی جاتی ہے (کیونکہ تعلیم کے لئے بعض حالات و بعض طبائع کے اعتبار سے ذرا سختی کی ضرورت ہوتی ہے) تو برامانتے ہیں اور اس کو اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں سو جان لینا چاہئے کہ بے تمیزی کی بات پر تشدد کرنا اور سختی سے تعلیم کرنا اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ کی نسبت پوچھا کہ اگر کوئی آوارہ بکری ملے تو کیا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ لے لینا چاہئے ورنہ کوئی اور یا کہ بھڑیا لے لیگا۔ پھر ایک شخص نے اونٹ کی نسبت بھی یہی سوال کیا تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ناخوش ہوئے اور تیسری سے جواب دیا اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا بے تیزی پر جائز ہے ۵

درشتی و نرمی بہم دربر است چورگ زن کہ جراح و مرہم نہ است

(سختی اور نرمی ساتھ ساتھ اچھی ہوتی ہے جس طرح فصد کھولنے والا شتر بھی لگاتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے)

پس اصل اصول اخلاق کا یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف و اذیت نہ پہنچائے بعضے لوگ گھر پر کرکے قلعے پر تھاں اور آوازیں دینی شروع کرتے ہیں یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ اِنَّ السَّيِّئِينَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ (جو لوگ حجرؤں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثروں کو عقل نہیں ہے) پہلے سے سلام کے آداب بیان ہو رہے تھے تو ایک ادب تو مذکور ہوا کہ طاعت و ذکر میں جو شخص مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے۔ کیونکہ عاصی کا اکرام جائز نہیں اور ایک ادب یہ ہے کہ حاجت ضروری یعنی بول و براز کی حالت میں سلام نہ کرے نیز کھانے پینے کی حالت میں سلام نہ کرنا چاہئے اس وقت اگر جواب دیا تو احتمال ہے کہ گلے میں پھندا پڑ جاوے اس بیان کے ضمن میں بہت آداب اور احکام آگئے پھر سلام کا اہم مصافحہ ہے اس کے بھی چند ضروری آداب بیان ہوتے ہیں سو جاننا چاہیے کہ مصافحہ اول لقاء میں بالالتفاق مسنون ہے اور رخصت کے وقت مختلف فیہ اور ان دو کے سوا تیسرا ثابت نہیں پس اس کے لئے بھی ضوابط و حدود مقرر ہوئے اور اس کی کیا تخصیص ہے ہر چیز کے واسطے خاص ضوابط اور شرائط ہیں کہ بدون ان کے وہ چیز درست نہیں ہوتی مثلاً نماز ہے اگر کوئی چار رکعت کی جگہ پانچ رکعت پڑھنے لگے تو صحیح نہیں ہوگی یا جمعہ حنفیہ کے نزدیک دیہات میں پڑھنے لگے تو نہیں ہوگا یا حج بمبئی جا کر کرے تو نہیں ہوتا اسی طرح ہر امر میں ضابطہ اور قاعدہ ہے چنانچہ مصافحہ معانقبہ کے بھی قاعدے مقرر ہیں مثلاً عیدین اور جمعہ میں

جو لوگ محض رسم جان کر مصافحہ یا معافقہ کیا کرتے ہیں کہیں ثابت نہیں اور عیدین اور جمعہ کو اس کوئی دخل نہیں اس لئے یہ رسم بدعت ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے اور بتلانیوالے علماء سے ایسے امور میں مزاحمت نہ کرنا چاہیے کہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے یہ کیوں منع ہے کیونکہ دلائل کا سمجھنا آسان ہے اس کے لئے خاص علوم کی بھی ضرورت ہے البتہ احکام بیشک آسان ہیں کہ مسئلہ معلوم کر لو اور عمل کر لو باقی دلائل ہر شخص کے سمجھ میں نہیں آ سکتے مگر عوام کے حال پر افسوس ہے کہ باوجود جہل کے علماء سے مقابلہ کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ ان کے دل میں علماء کی وقعت نہیں ورنہ وقت خود مانع ہوتی ہے مزاحمت سے دیکھو اگر کوئی انجینئر کسی سرکاری عالی شان قیمتی عمارت کے گر لے گا حکم دیدے اور اس عیب و نقصان کی تفصیل نہ بیان کرے تو وہ عمارت فی الفور گرا دی جاتی ہے ذرا تامل نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو ماہر و معتبر سمجھ کر اس کی اس تجویز کو باوقوت سمجھا جاتا ہے اور بڑا سے بڑا فاضل دل میں یوں جان لیتا ہے کہ جس بات کو انجینئر کی عقل اور نظر معلوم کر سکتی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکتی افسوس علماء کو اتنا بھی نہیں سمجھا جاتا جتنا انگریز ڈاکٹر اور انجینئر کو سمجھتے ہیں۔ احکام کا آسان اور دلائل کا مشکل ہونا ایسا ہے جیسا اقلیدس کا یہ دعویٰ سمجھنا تو چنداں دشوار نہیں کہ مثلث کے تین زاوے مل کر تین قائموں کے برابر ہوتے ہیں مگر اس کی دلیل ہر شخص کو آسان نہیں بجز اس کے جو اس کے مبادی جانتا ہو۔ بعض اس سے بڑھ کر شریعت میں ترمیم کی رائے دیتے ہیں اگر ایسی رائے دینے والوں کی باتیں مانی جاویں تو شریعت تو تمام مٹ کر رہ جائے اور بجز کفر و دہریت کے اسلام کا نام بھی باقی نہ رہے ان رائے دہندگان کی بالکل ایسی مثال ہے ۵

گر بہ میر و سنگ وزیر موش را دیواں کنند
ایں جنیں ارکان دولت ملک را ویراں کنند
(ملی حاکم کتا وزیر اور چوہا دیوان ہو تو ایسے اراکین سلطنت ملک کو ویران کریں)

یعنی نااہلوں سے ملک برباد ہو جاتا ہے)

مسلمان من حیث مسلمان کا مشرب تو احکام الہیت میں یہ ہے ۵

زباں تازہ کردن با فسترد تو نینگختن علت از کار تو

آپ کی ربوبیت کا اقرار کرنا آپ کے کاموں میں علتیں نکالنے کو مانع ہے،

افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ وکیل سے قانون اور دفعہ پوچھی جاوے تو معقول ہے مگر بنائے قانون دریافت کرنا محض غیر معقول ہے اول تو اکثر وکیل جانتے ہی نہ ہوں گے اور جو جانتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فرض منصبی قانون بتلانا ہے نہ کہ علت و قانون اگر بنائے قانون کی تحقیق منظور ہے تو واضعاً قانون سے جا کر پوچھو اور تبدیل قانون کی رائے دینا اور اس میں بحث و گفتگو کرنا تو صریح انکار حکومت ہے افسوس حکومت دنیویہ کے قانون میں تو یہ مداخلت ناجائز سمجھی جاوے مگر شریعت کے احکام میں مداخلت کو سہل سمجھا جاوے حکیم، ڈاکٹر، سول سرجن جب کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے اُس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ نسخہ کیوں تجویز کیا ہے اس کی وجہ اور علت کیا ہے مگر علماء سے علتیں پوچھی جاتی ہیں اور جیتیں نکالی جاتی ہیں اصل یہ ہے کہ وہاں تو اصلاح اور شفا مقصود ہے اور یہاں یہ مقصود ہے نہیں ورنہ اطباء روحانی کے نسخہ کو بعد تحقیق ان کے طبیب ہونے کے بے چون و چرا پی جاتے ان کے دلوں میں خود احکام ہی کی وقعت اور عظمت نہیں بلکہ احکام خداوندی کو کھیل بنا رکھا ہے احکام کا حال رسم و رواج کا سا سمجھتے ہیں کہ ان میں حسب مصلحت تغیر و تبدل ہوا کرتا ہے ۔

سحر را با معجزہ کردہ قیاس ہر دورا بر مکر نہیادہ اساس

سحر اور معجزہ کو یکساں سمجھا اور دونوں کو مکر اور نظر بندی پر مبنی قرار دیا

احکام کے دلائل سمجھنا محققین کا کام ہے اور محقق ہونے کے لئے خاص اسباب و آلات کی ضرورت ہے اور جو آدمی درجہ تحقیق پر پہنچنے کی ہمت نہ رکھتا ہے اُس کو محققین کی تقلید اور اتباع کرنا چاہئے اور اگر نہ محقق ہوا نہ مقلد تو عنقریب

وہی حالت ہوگی جیسا ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ الخ (اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔ اب مصافحہ کے متعلق عرض کرتا ہوں بعض وقت مصافحہ کرنے سے دوسرے آدمی کو بار ہوتا ہے۔ فرض لیجئے ایک ہاتھ میں جوتا ہے دوسرے ہاتھ میں چھتری ہے اب مصافحہ کیسے کرے بجز اس کے کہ جوتے کو رکھے تو خود اس کی تکلیف دینا یہ امر غیر معقول ہے اسی طرح جو آدمی کام میں مشغول ہو اس سے مصافحہ نہ کرنا چاہئے اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور حرج بھی ہوتا ہے اسی طرح جو شخص تیز چلتا ہو اس کو مصافحہ کے لئے مجبوس رکھنا مناسب نہیں کیونکہ اس میں دوسرے ضروری کام کا حرج ہوتا ہے اس لئے تنگی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض آدمیوں کی عادت ہے کہ مجلس میں پہنچ کر سب آدمیوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ کسی شغل میں ہوں تو اتنی دیر تک سب بیکار ہو جاتے ہیں اور اس سے تنگی ہوتی ہے اسی طرح اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بعد وعظ واعظ سے ضرور مصافحہ کرتے ہیں سوادل تو یہ بدعت ہے اور پھر تکلیف بھی ہے جس بات میں دوسرے کو تکلیف ہو وہ نہ کرنا چاہئے مثلاً اگر قرائن سے معلوم ہو کہ سفارش کرنے سے دوسرے آدمی پر بوجھ ہوگا تو ایسی سفارش نہ کرے بعض دفعہ سفارش پر عمل کرنا اس آدمی کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے اور سفارش کنندہ کے لئے لحاظ اور دل شکنی کی وجہ سے اپنی مصلحتوں کے خلاف پراس کو مجبور ہونا پڑتا ہے اور اب سفارش کنندہ کو اس خیال میں مست ہیں کہ ہم نے فلاں کی حاجت ردائی کر دی۔ مگر اس کی خبر نہیں کہ بلا وجہ اور ناحق دوسرے آدمی پر بوجھ ڈال کر اس کی مصلحتوں کا خون کیا ایک تنگی کے لئے جو کہ واجب بھی نہ تھی مفت میں ہو۔ برائیاں ذمہ لیں، اکثر لوگ ایک مصلحت تو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی کو نفع پہنچ گیا مگر ان مضرتوں اور ظفوتوں کو نہیں دیکھتے جو دوسروں کو پہنچیں حَفِظْتَ شَيْئًا وَغَيِّتَ عَنْكَ شَيْئًا (ایک چیز تجھے یاد رہی اور بہت چیزیں تجھ سے غائب ہو گئیں

اگر سفارش کی ضرورت ہو تو اس میں صاف ظاہر کر دینا چاہئے کہ تمہاری مصلحت کے خلاف نہ ہو تو یہ کام کر دو ورنہ خیر تاکہ دوسرے آدمی پر بوجھ نہ پڑے دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے مغیث کی سفارش کی ان کو نکاح میں قبول کر لو بریرہ چونکہ جانتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش میں بوجھ نہیں ڈالتے اس لئے انہوں نے پوچھا کہ آپ حکم فرماتے ہیں یا سفارش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حکم نہیں دیتا سفارش کرتا ہوں اس پر بریرہ بڑا کو چونکہ معلوم تھا کہ آپ اس سے ناخوش نہ ہوں گے انہوں نے صاف انکار کر دیا تو پس سفارش ایسی ہونی چاہئے کہ دوسرے پر بوجھ نہ پڑے بلکہ صاف کہہ دے کہ اگر خلاف مصلحت نہ ہو تو کر دیجھ زور نہیں ڈالا جاتا ہے کہ صاحب یہ کام آپ کو ضرور کرتا ہوگا۔ افسوس ہم نے سب طریقے اور معاملات اور طرز معاشرت وغیرہ کو بدل دیا ہے کس کس چیز کی اصلاح کی جاوے۔ مثل اونٹ رے اونٹ تیری کونسی کل ہے سیدھی۔ ع

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم

رہمات بدن پر داغ ہی داغ ہیں کہاں کہاں پھیلا رکھا جائے

یہ ایسا وقت ہے کہ ان سب خرابیوں کو دیکھ کر زبان پر یہ شعر آجاتا ہے

اے بسرا پردہ یثرب بخواب، نیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

راے وہ ذات جو یثرب میں آرام فرما ہے اٹھ کر مشرق و مغرب خراب ہو گئی،

غرض اس بات کا خیال رکھے کہ جو کام کلفت دہ ہو وہ نہ کرے مثلاً دعوتِ توکم آدمیوں کی کی اور زیادہ آگئے یہ مرض بھی کچھ ایسا عام ہو رہا ہے کہ لوگ اکثر شاد و بیہوش اس کی پردہ نہیں کرتے خواہ اہل خانہ کے ہاں اتنا سامان بھی نہ ہو۔

ایک ظریف آدمی تھے انھوں نے جو دیکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ عام دعوتوں میں ایک ایک دو دو کو ضرور ساتھ لے جاتے ہیں انھوں نے کیا دل لگی کی ایک دفعہ جو دعوت میں گئے تو ایک بچھڑے کو بھی ساتھ لیتے گئے اور جب کھانا رکھا جانے لگا تو انھوں نے بچھڑے کے حصہ کی بھی رکابی رکھوائی لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے انھوں نے کہا بھائی اور لوگ اپنی اولاد کو لاتے ہیں میرے کوئی اولاد نہیں میں اس کو عزیز رکھتا ہوں میں اس کو لایا غرض سب شرمندہ ہوئے اور اس رسم کو موقوف کیا گیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں ایک آدمی ویسے ہی چلے گئے آپ نے مکان پر پہنچ کر صاحب خانہ سے صاف فرما دیا کہ یہ ایک آدمی ہمارے ساتھ بولیا ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو آوے ورنہ چلا جاوے۔ صاحب خانہ نے اس کو اجازت دیدی اور وہ شریک ہو گیا۔ رہا یہ شبہ کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اُس نے اجازت دیدی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آزادی دے رکھی تھی کہ جس کا جی چاہتا قبول کرتا تھا اور جس کا جی چاہتا انکار کر دیتا تھا۔ چنانچہ حضرت بریرہؓ کا قصہ آپ نے ابھی سنا ہے۔

ایک قصہ اس سے بڑھ کر سنئے مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ ایک فارسی شخص نے کہ شوربا عمدہ پکاتا تھا۔ شوربا پکا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ نے فرمایا بشرطیکہ عائشہؓ کی بھی دعوت کرو تو قبول کرتا ہوں۔ اُس شخص نے عرض کیا کہ نہیں حضرت عائشہؓ کی نہیں اُس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری بھی نہیں۔ پھر اُس نے اصرار کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا اُس نے چند بار

انکار کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ کا بوجھ اور دباؤ ہوتا تو وہ انکار کیوں کرتا۔ پھر اپنی خوشی سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی دعوت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور یہ جائز ہے کہ دعوت قبول کرنے میں کوئی شرط لگا دے۔ غرض اس قسم کا تکلف اور تکلیف جو آجکل ہم لوگوں میں ہے اُس زمانہ میں نہیں تھا ہم لوگوں نے اپنی حالت خود بگاڑ رکھی ہے اور مذہب اسلام کو غیر قوموں کی نظروں میں ہلکا بنا دیا ہے وہ ہماری حالت کو جو ہم نے خود اپنے افعال سے کر رکھی ہے دیکھ کر غلطی سے مذہب اسلام کو ناقص سمجھنے لگے ہیں اور دراصل ہم ہی نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے اور جس طرح بعض مواقع مذکورہ ہیں مصافحہ کے موجب افیت میں اسی طرح کھانے وغیرہ کے وقت مصافحہ کرنا بھی سراسر خلاف تہذیب ہے، ہاتھ تو سالن میں سن رہا ہے ان کو مصافحہ کی پڑی ہے بعض ایسی بے تمیزی کرتے ہیں کہ ہاتھ میں فتا رو رہے پیشاب کا ہے بس اس کو رکھا اور مصافحہ کرنے لگے یہ بالکل نظافت کے خلاف ہے اگرچہ ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو اصل اس کی حدیث مَنِ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (جو شخص اپنی شرمگاہ کو مس کرے پس اس کو چاہیے کہ وضو کرے) امام شافعی صاحب رحمہ اللہ اس حدیث سے مس فرج کو ناقص وضو قرار دے کر وضو کا حکم فرماتے ہیں مگر ہمارے ائمہ اس کو نظافت پر محمول فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ اب فتا بل نماز کے نہیں استحباً وضو لغوی یعنی ہاتھ دھونا یا وضو شرعی کر لیا جاوے اور منجملہ حقوق اسلام ایک حقوقِ اجابۃ الدّاعی پھر دو معنی ہے یعنی ایک معنی یہ کہ مسلمان بھائی کے پکارنے پر جواب دے اس کے بھی آداب ہیں چنانچہ امام یوسف کو امام صاحب نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ اگر کوئی تم کو پیچھے سے پکارتے تو جواب مت دو کیونکہ اُس نے تمہاری اہانت کی ہے اس نے تم کو حیوان

چار پانوں کی طرح پیچھے سے آواز دی ہے کَمَثَلِ اللَّذِي يَنْتَعِي سَالًا يَسْمَعُ
الْأَدْعَاءَ وَنِدَاءً اس کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے جانور کے پیچھے
چلا جا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا اور یہ جواب نہ دینا
تکبر نہیں ہے بلکہ ایک شخص کی اصلاح ہے اور واقع میں پیچھے سے
آواز دینا کتنی بے تمیزی کی بات ہے کہ کام تو ہمارا اور روکیں اُس کو
یہ خلاف تہذیب ہے خود آگے بڑھ کر سامنے کی طرف سے آکر بولنا
چاہئے۔ دوسرے معنی اجابتہ الداعی کے دعوت قبول کرنے کے
ہیں۔ اس کے بھی آداب ہیں بعض آدمی تکبر کی وجہ سے دعوت
غریب کی قبول نہیں کرتے یہ تکبر مذموم اور قبیح ہے۔

ایک حکایت یاد آئی ایک مولوی صاحب کی دعوت ایک
بیچارے غریب نے کی۔ مولوی صاحب اس کے ساتھ دعوت
کھانے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک رئیس صاحب سے
ملاقات ہوئی۔ رئیس صاحب نے پوچھا مولوی صاحب کہاں
تشریف لے چلے مولوی صاحب نے جواب دیا کہ اس سقہ نے
دعوت کی ہے اس کے یہاں جا رہا ہوں، رئیس صاحب ملامت
کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے تو بالکل ہی بات ڈبودی
اور ایسی ذلت اختیار کی۔ مولوی صاحب نے ایک لطیفہ کیا اس
سقہ سے فرمایا کہ بھائی اگر ان کو بھی دعوت میں لے چلو تو چلتا ہوں
ورنہ میں بھی نہیں چلتا۔ اب وہ سقہ امیر صاحب کے گرد ہوا
اور منت سماجت کرنے لگا اول اول تو بہت عذر کئے مگر خوشامد
عجیب چیز ہے پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور مجبور کرنے لگے لامحالہ
جانا پڑا وہاں جا کر دیکھا کہ غریب لوگ جس تعظیم و تکریم اور محبت
سے پیش آتے ہیں وہ امیروں و نوابوں کے یہاں خواب میں بھی

نہیں دکھائی دیئے تو قائل ہو گئے کہ واقعی راحتِ عزت اور محبت جو غریبوں سے ملنے میں ہے وہ امیروں سے ملنے میں قیامت تک نہیں اور حقیقت میں غریبی میں جو پریشانی کی حد تک نہ ہو جس قدر دینی اور دنیوی راحت ہے وہ ثروت میں نہیں اور فضیلت الگ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِيْ مَسْكِيْنًا وَّ اَمِيْرًا مَّسْكِيْنًا وَّ اَحْسِنْ لِّيْ سُرْمَةً الْمَسَاكِيْنِ پس مال کی اتنی ضرورت ہے کہ فدا نہ ہو اور پریشانی نہ ہو غرض یہ کہ یہ غریب لوگ اگر دعوت کریں تو صاحبِ ثروت کو جاہ و تکبر کی راہ سے انکار نہیں چاہئے باقی یہ کہ ہر جگہ کی دعوت بلا امتیازِ اخلاص عدمِ اخلاص قبول کرے گو زیادہ تحقیق و تفتیش اور کھود کرید کی تاہم ضرورت نہیں مگر تاہم جن لوگوں کے ہاں بظن غالب اکثر آمدنی حرام کی ہے ان کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں جیسا آجکل موروثی زمینوں کی کثرت ہے۔ اسی طرح رشوت کی سو ایسے لوگوں کے ہاں دعوت قبول نہ کرے ہاں اگر غالب مالِ حلال ہو تو جائز ہے لیکن اگر زجر کے لئے نہ کھاوے تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح اگر مجمعِ معصیت میں دعوت ہو قبول نہ کرے اور اگر اس کے جانے کے بعد فعلِ معصیت شروع ہو مثلاً راگ یا جا جو اکثر شادیوں میں ہوتا ہے تو اگر خاص اس جگہ ہے جہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہے تو چھوڑ کر چلا آوے اور اگر فاصلہ سے ہے تو اگر یہ شخص مقتدائے دین ہے تب بھی اس کو وہاں سے اٹھ آنا چاہئے اور اگر مقتدائے دین نہیں تو خیر کھانا کھا کر چلا آوے اسی طرح جو رسومِ خلافِ شریعت اکثر شادیوں میں ہوا کرتی ہیں ان ہی سے وہ مجمعِ مجمعِ معصیت ہو جاتا ہے وہاں نہ بیٹھے اور

رسوم تو الگ ہیں خود آجکل برات ہی جمع معصیت ہے اگر کوئی اور خرابی نہ ہو تو یہ خرابی تو ضرور ہی براتوں میں ہوتی ہے کہ براتی مقدار دعوت سے زائد جاتے ہیں جس سے بیچارہ میزبان کو سخت دقت کا سامنا ہوتا ہے کہیں قرض لیستا ہے کہیں اور کچھ منکر کرتا ہے غرض بہت خرابی ہوتی ہے پھر ایسے شخص کی نسبت حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ دَحَلَ سَارِقًا وَخَرَبَ مُغَيِّرًا ایسی ہی شادی غمی کے موقع پر جو اکثر لوگ تفاحہ کے طور پر دعوت کرتے ہیں ان کی دعوت بھی قبول نہ کرنی چاہیے اسی طرح جو دعوت دین اور اطاعت کا عوض ہو وہ بھی درست اور جائز نہیں جیسے تیجے وغیرہ میں قرآن اور کلمہ درود پڑھ کر اس کے عوض دعوت اور لالچی دانہ اور چنے وغیرہ ملتے ہیں ۷

زیاں میکتہ مرد تفسیر داں کہ عمل و عمل می فروشد بناں

(عالم قرآن نقصان کرتا ہے کہ علم و عمل کو روٹی کے عوض فروخت کرتا ہے)

اسی طرح وعظ کی خاص دعوت یا اجسرت بھی ایسی ہی ہے جس کے دل میں کچھ بھی دین کی غیرت اور عزت ہوگی وہ خود ایسی باتوں سے پرہیز کرے گا۔ البتہ واعظ اگر مسافر ہو اور مسافرت کے طور پر کھالیو تو یہ اور بات ہے مگر پھر بھی جہاں پر وعظ ہو اس جگہ سے نہ کھاؤ ایسا ہی مرید ہونے کے موقع پر پیر کی دعوت کرنا کیونکہ یہ بالکل صورتہ مبادلہ کی ہے۔ اسی طرح نذر بدیہ وقت بیعت اور علاوہ اس کے کہ یہ بدیہ بیعت کے وقت کا مبادلہ کی صورت ہے اس میں کئی اور بھی خرابیاں ہیں مثلاً بعض نادار غریب جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بوجہ شرم کے رُک جاویں گے اسی طرح ذلت کی دعوت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ذلت سے بچنا امر شریعت میں

محمود ہے حدیث شریف میں ہے کہ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ (مومن کو اپنے نفس کو ذلیل نہ کرنا چاہئے)

ذلت کی دعوت آجکل زیادہ تر ایک ہے یعنی جو کہ مُردوں کے ایصالِ ثواب کے لئے دعوت کی جاتی ہے اور طالب علموں اور ملاؤں وغیرہ کو بلایا جاتا ہے بس یہ دعوت ہے کہ اس کے کھانے والے عام لوگوں میں حقیر سمجھے جاتے ہیں چنانچہ کانپور میں ایک دفعہ ایک دعوت میں جاتے ہوئے طالب علموں کی نسبت سنا کہ خدا خیر کرے کس کے گھر چڑھائی ہوئی ہے۔ بس اس قسم کی دعوت طعامِ ذلت ہے اس سے بچنا چاہیے ۵

بَشِ الْمَطَاعِمِ عَيْنَ الذِّلِّ تَكْسِبُهَا فَالْقِدْرُ مَنْصَبٌ وَالْقِدْرُ مَحْضُوءٌ

روہ کھانے پرے ہیں ذلت کے وقت تجھ کو حاصل ہوئے ہیں ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور عزت گری ہوئی ہے)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اہل علم کو اس دعوت سے بچنا چاہیے جس میں ذلت ہو ورنہ یہ کہ اہل علم کی ذلت خود علم کی ذلت ہے قبول کرنے کے لائق صرف وہ دعوت ہے جو محض محبت سے ہو حلال کھانا ہونہ اس میں رسم کی پابندی ہونہ تفاخر اور نہ ریا ہونہ ذلت ہو بلکہ اس کی بنا محض محبت ہی محبت ہو ایسی ہی ہدیہ میں بھی ہونا چاہئے۔ بس اس قسم کی دعوت اور ہدیہ منون ہے اس کا قبول کرنا سنت کیونکہ صرف محبت سے ہے تَهَادُؤُا تَحَايُؤُا (آپس میں ہدیہ دیتے دلاتے رہو آپس میں محبت بڑھاتے رہو)

حدیث شریف ہے باقی رسم کے طور پر جو کچھ دیا جاتا ہے مثلاً شادی کے جوڑے وغیرہ اس میں محبت کا نام بھی نہیں ہاں اگر محض محبت سے بلا قید و پابندی رسوم ہو تو جائز ہے بلکہ ایسا ہدیہ کھانے سے

دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور منجملہ ان حقوق کے جو ایک مسلمان کے دوسرے پر ہیں عیادت یعنی بیمار پر سی ہے اس کے بھی آداب ہیں ان میں بھی افراط و تفریط ہو رہی ہے چنانچہ بعض آدمی تو سرے سے بیمار کو پوچھنے ہی نہیں جاتے یہ تفریط ہے اور بعض جو پوچھنے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بیمار کو ان سے راحت ہوتی یہ اور اُلٹے موجب تکلیف بنتے ہیں مثلاً وہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھا رہے یہ تکلیف کی بات ہے بیمار آدمی کو مختلف حوائج اور ضروریات ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ ان کا لحاظ کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ عَادَ مَرِيضًا فَلْيَخْصِفْ جُلُوسَهُ (جو شخص مریض کی تم میں سے عیادت کر دے اس کو چاہیے کہ مریض کے پاس کم بیٹھے) البتہ تیمارداری اور چیز ہے اس میں بیمار کے پاس ہر وقت بیٹھنا خدمت کے لئے ہے۔ خدمت ہر کسی پر ضروری نہیں مگر دفعِ اذیت اور راحت سب پر ضروری ہے بعض آدمیوں کی عادت ہے کہ بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر فضول قصے ہانکا کرتے ہیں یا خود اس بیمار ہی سے بیماری کا سارا قصہ پوچھتے ہیں ایسی باتوں سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے ان سے بچنا چاہیے۔

ص بہشت آنجا کہ آزارے نباشد، (وہی جگہ جنت ہے جہاں تکلیف نہ ہو) ایک ان حقوق میں سے تعزیت و شرکت جنازہ ہے اس کے بھی آداب ہیں مثلاً کندھا دینا، قبر میں اتارنا کچھ پڑھ کر ثواب بخشنا مگر شریعت کے موافق جس سے اس کو نفع پہنچے ورنہ بیکار ہے۔ مثلاً بعض لوگ ایصالِ ثواب کے لئے میت کے تمام پارچہ پوشیدنی دے دیتے ہیں اور تمام ورثہ سے اجازت نہیں لیتے

یا ورثہ نابالغ ہوتے ہیں جن کی اجازت قبیل از بلوغ معتبر نہیں سو یہ تصرف میت کے ترکہ میں جو کہ سب ورثہ میں مشترک ہے ناجائز ہے ہاں بعد تقسیم ترکہ جس کا جی چاہے اپنے حصہ میں سے دے سکتا ہے اور ایسے کپڑے وغیرہ اشیائے استعمالی اکثر مساجد اور مدارس میں آتے ہیں لہذا مدرسہ اور مسجد والوں کے ذمہ ضروری ہے کہ امور مذکورہ کی تحقیق کر لیا کریں۔ وعظ ختم ہوا اور تمام وعظ کا خلاصہ یہ ہوا کہ معاشرت باہمی میں اس کا خیال رہے کہ مردہ اور زندہ سب کو راحت اور نفع پہنچے اور کسی کو منفرت اور تکلیف نہ ہو اور ان امور میں سلیقہ صحبت اہل اللہ سے حاصل ہوتا ہے مگر بعضے لوگ خود بزرگوں کے ہاں جانے میں ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ اُن کو تکلیف ہوتی ہے مثلاً جانے کے وقت اپنی فرصت کا تو لحاظ رکھتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ آیا یہ وقت ان کی فرصت کا بھی ہے یا نہیں چاہے وہ وقت اُنکے آرام کا ہو مگر ان کو اُسی وقت جا کر تکلیف دی جاتی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ ان کے آرام کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ان جانے والے بزرگ کا تو کوئی نقصان نہ ہوا مگر اگلے آدمی کو جو اذیت پہنچی وہ کس مد میں ہے۔ سو یہ نہایت بے تمیزی اور حماقت ہے اگر اتفاق سے ایسے وقت جانا ہو تو نہایت اختصار کرنا چاہیے ، تھوڑا بیٹھئے۔ ایک شخص حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس عین دوپہر کے وقت آتے تھے اور حضرت کی نیند ضائع ہوتی مگر حضرت اپنی خوش اخلاقی سے کچھ نہ فرماتے ایک روز حضرت حافظ ضامن صاحبؒ شہید علیہ الرحمۃ کو تاب نہ رہی اور اس شخص کو سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ بیچارے درویش رات کو جاگتے ہیں دوپہر کا وقت تھوڑا سا سونے کا ہوتا ہے وہ تم خراب کرتے ہو یہ کس قدر بے انصافی ہے

آخر کچھ لحاظ چاہیے اور حضرت حافظ صاحب کی یہ تیزی بضرورت تھی بعض اوقات اصلاح اخلاص بجز سیاست اور سختی کے نہیں ہوتی اور کسی کے پاس جانے میں ایک اس کا خیال رکھے کہ اطلاع کر کے جاوے اور عام بیٹھک میں اگرچہ بلا اطلاع جانا جائز ہے اور لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا الْغُيُورِ (گھروں میں داخل نہ ہو) سے مستثنیٰ ہے مگر خاص خلوت کے وقتوں میں وہاں بھی نہ جانا چاہیے شاید تکلیف ہو یا گرائی ہو حاصل یہ کہ ہر وقت ہر حالت میں اس کا خیال بہت رکھے کہ کسی کو اپنے سے تکلیف اور گرائی نہ ہو۔ فقط

جس کا بہت عرصہ سے انتظار تھا الحمد للہ تم الحمد للہ
اللہ تعالیٰ نے چھپوا دیئے
یعنی

ملفوظات کمالات اشرفیہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چودہ سو پینتیس^{۴۳} ملفوظات وارشادات کا قبل قدر مجموعہ، ان ملفوظات میں ایسے ایسے مسائل حل ہوئے ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں اور بڑے بڑے عالم سے بھی حل ہونا مشکل ہے اس کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا حضرت تھانوی کی مجلس خاص میں بیٹھنے سے میں چنانچہ مشاہد ہے اور ہزاروں کا تجربہ ہے کہ حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ العزیز کے ملفوظات و مواظپا پڑھنے والوں کی زندگی میں عظیم الشان تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور باطن کے وہ عقدے جو لایحل (حل نہ ہونے والے) نظر آتے ہیں دفعۃً کھل جاتے ہیں اور ایمان میں تازگی اور اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اپنے گناہوں اور غفست کیمدار کے لئے بہت ہی آسان صورت نظر آنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امیدیں قوی تر ہو جاتی ہیں، یہ بات انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہر طالب خود بخود سوس کرے گا، کتابت طباعت، کاغذ بہت عمدہ ہے، تعداد صفحات ۴۱۶ سائز ۲۶×۲۰ مجلد ڈسٹ کور۔

ملنے کا پتہ :- مکتبہ تھانوی بندر روڈ کراچی ۱
ایم۔ اے۔ ضیاء روڈ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ۖ

(رواه البخاری)

دعواتِ عبدیتِ جلد اول کا
وعظ، مفتی ملقب بہ

الاحسان

حصہ اول

منجملہ اشکادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

ناشر: محمد عبد المنان عفی عنہ

مکتبہ تھانوی، دفتر الاہتمام

متصل مسافرخانہ - بند روڈ کراچی ۱
ایم۔ اے جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعوات عبدیت جلد اول کا

وعظ ہفتہ ملقب بہ

الاحسان

حصہ اول

این	مترا	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشیات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تخینی تعداد	متفرقات
تھانہ بھون وسط جمادی الثانی ۱۳۲۹ھ			بیٹھ کر	اخلاص	مولوی عبدالرشید صاحب گنگوہی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد دستگیر و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور
انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و نشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمداً عبداً و رسوله صلى الله عليه و سلم
اما بعد لقد كان النبي صلى الله عليه و سلم ان الله لا ينظر اى صوركم و
اموايكم و لكن ينظر الى قياتكم و اعمالكم (ترجمہ) حدیث شریف کا یہ ہے کہ حق
تعالی تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتے لیکن تمہاری
نیتوں اور اعمال پر نظر فرماتے ہیں اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

اُس شے کی تعیین فرمائی ہے جس پر حق تعالیٰ کی نظر ہے گو مخلوق کی نظر نہیں اور اس شے کی بھی تعیین فرمادی جس پر حق تعالیٰ کی نظر نہیں گو مخلوق کی نظر ہے اور صور و اموال کی تخصیص وجہ حالانکہ غیر منظور اور اشیاء دنیویہ بھی ہیں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہی امور کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہے اور جن میں ابتلا ہے اور جو غیر ضروری امور ہیں یا جس میں ابتلا بھی نہیں ہوتا ان کو بیان نہیں فرماتے ہیں کیونکہ ایسے امور کے بیان کی ضرورت ہی نہیں چنانچہ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ گو برمت اٹھایا کرو پیشاب مت پیا کرو اس لئے کہ اُطاً و شرباً ان چیزوں کا استعمال منعاً نہیں ہے۔ البتہ ان میں ابتلا کی سورۃ یہ ہو سکتی تھی لہٰ ثوب یا بدن بخاستہ میں آلودہ ہو جائے سو اس کو تصریحاً بیان فرمادیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیب ہر آپ کے تمام خطابات بعینہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک طبیب کی مخاطبہ مریض کے ساتھ طبیب امراض جسمانی کا علاج کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امراض روحانی کے ازالہ کے لئے تشریف لائے ہیں۔ پس طبیب مریض کو ان ہی اشیاء سے منع کرتا ہے کہ جس میں ابتلا ہو مثلاً انبہ کی فصل میں انبہ سے منع کرے کہ انبہ مت کھانا اور اگر فصل نہ ہوگی منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس وقت منع کرنا عیث ہے بلکہ ایسے طبیب کی مثال اس بقال کی سی ہو جاوے گی کہ بقال کی تھالی گم ہو گئی تھی تمام جگہ تلاش کی یہاں تک کہ گھڑے میں بھی تلاش کی کسی نے پوچھا کہ گھڑے میں تھالی کیسے آتی ہے بقال نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر احتیاطاً دیکھ لینا اچھا ہے۔ شاید اس تقریر سے ایک نہایت کاآمد اور قہرِ قدرِ مضمون معلوم ہوا وہ یہ کہ قرآن و حدیث کا اصل مذاق یہ ہے

کہ اُس میں انہیں اشیاء سے بحث ہے کہ جس میں ابتلا واقع ہے جیسا طبیب کا معاملہ مریض کے ساتھ اور یہ مذاق نہیں کہ تمام شکوک محتمل بعیدہ کو دفع کیا کرے جیسا مدرس کا خطاب طلبہ سے ہوتا ہے کہ عبارت میں جس قدر شکوک ہوتے ہیں سب کو دفع کرتا ہے حتیٰ کہ ایسے شکوک کو بھی دفع کرتا ہے کہ ان کی طرف ذہن بھی بمشکل منتقل ہوتا ہے غرض یہ کہ قرآن و حدیث بمنزلہ کتب طب کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ طبیب کے نہ کہ قرآن و حدیث بمنزلہ کتب درسیہ کے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ مدرس کے اسی لئے جو لوگ منطق و فلسفہ پہلے پڑھتے ہیں اور ان کا مذاق فلسفی ہو جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں پھر اس میں اشکال پیدا کرتے ہیں اور سمجھنے میں ان کو دقت واقع ہوتی ہے کیونکہ مذاق ان کا بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مولوی صاحب معقول پڑھ کر ایک محدث کی خدمت میں پڑھنے گئے ترمذی میں حدیث آئی لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهْوٍ (حق تعالیٰ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں فرماتے) تو ان مولوی صاحب نے شبہ کیا کہ یہ حدیث تو اس کو بھی عام ہے کہ اگر نماز پڑھ کر کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ وہ قبول ہو تو وجہ اس لغو شبہ کی یہی ہے کہ اُن کا مذاق فلسفہ و منطق سے بدل گیا تھا احتمالات عقلیہ کو گو وہ شرعاً محتمل نہ ہوں حدیث و قرآن میں بھی جاری کرتے تھے۔

حالانکہ شارع کے احکام میں عادات و واقعات پر زیادہ نظر ہے اسی لئے شریعت کو وہ زیادہ سمجھے گا جو عاداتِ ناس سے واقفیت رکھتا ہو گا اس لئے کہ شارع نے ہمارے ان ہی امراض کا جس میں ابتلا ہے علاج بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں بھی ایسے ہی ایک مرض کا جس میں ابتلا تھا علاج فرمایا ہے اور وہ مرض یہ ہے کہ مخلوق نے مطیع نظر ایک ایسی شے کو بتا رکھا ہے جس پر خالق کی بالکل نظر نہیں

اور مطروح النظر ایسی شے کو بنا رکھا ہے جس پر خالق کی نظر ہے اس لئے ضروری ہوا کہ اس غلطی پر متنبہ کیا جاوے تاکہ علاج کیا جاوے اور اس وقت اس حدیث کے ہمارے اختیار کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرض میں عام طور سے ابتلا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانہ خیریت نشاۃ میں یہ مضمون فرمایا حالانکہ اس وقت غالب خیر تھی تو آیتہ کے لحاظ سے فرمایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے سب کے طبیب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تمام واقعاتِ شدنی کے متعلق ہیں چنانچہ قیامت تک کوئی مرض کوئی عمل کوئی قول کوئی فعل ایسا نہیں ہوگا جس کے متعلق شریعت میں حکم موجود نہ ہو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں اُوتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ (مجھ کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے) اور فرماتے ہیں اَذْبَنِي رَبِّيْ فَاحْسَنَ تَاْدِيْبِيْ وَعَلَّمَنِي رَبِّيْ فَاحْسَنَ تَعْلِيْمِيْ (مجھ کو میرے رب نے ادب دیا پس میرا ادب دینا اچھا ہوا مجھ کو میرے رب نے تعلیم دی پس اچھی ہوئی تعلیم میری) اور یہاں سے شریعت کی وسعت معلوم ہوگئی ہوگی کہ شریعتِ اسلامی کے سوا کوئی قانون ایسا نہیں کہ جس میں تمام واقعات جو قیامت تک ہونے والے ہیں سب کا حکم موجود ہو اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مسائل کے متعلق لَا اَذْرِيْ (مجھ کو معلوم نہیں) فرمایا ہے تو جواب یہ ہے کہ لَا اَذْرِيْ اُس وقت تک تھا کہ جب تک شریعت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی اور جب آیہ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (میں نے آج کے دن تمہارے لئے دین کو کمال کر دیا) نازل ہوئی اور شریعت من والوجہ مکمل ہوگئی پھر کوئی حکم غیر مبین نہیں رہا سب مبین ہو گئے اور

مبین ہونے کے یہ معنی نہیں کہ بالتخصیص ہر ہر واقعہ کا حکم بیان فرمایا ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ قواعد کلیہ ایسے فرمائے جن سے تمام واقعات کے احکام مستنبط ہوتے ہیں چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ نے بدن گو دینے والے پر جو لعنت فرمائی تو ایک عورت نے دریافت کیا کہ قرآن میں تو یہ حکم ہی نہیں حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر تو قرآن پڑھتی تو اس میں یہ حکم پاتی کیا تو نے قرآن میں پڑھا نہیں مَا أَشْكُرُ الرَّسُولَ فَحُذُّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دینِ ربیعہ کسی شے کا امر فرماویں، اُس کو لو اور جس شے سے منع فرماویں اُس سے باز رہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن گو دینے والے پر لعنت فرمائی ہے پس یہ حکم بھی من اللہ ہوا اسی طرح سے آجکل جو اخباروں میں لکھا جاتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں ہی نہیں یہ مولویوں کی گھڑت ہے یہاں سے اس کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ قرآن میں تصریحاً نہیں ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امر فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ ہی کا فرمایا ہوا ہے ۵

گفتہ او گفتہ الشہود گمرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
 دان کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگرچہ اللہ کے بندہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے منہ سے نکلا ہے)

آپ کی شان یہ ہے ۵
 درسِ آئینہ طوطی صفتِ داشتہ اند
 (آئینہ کے پیچھے مجھے طوطی کی طرح رکھا ہے جو کچھ استاد ازل نے کہا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں)

پس اس قاعدے سے ڈاڑھی رکھنے کا حکم بھی قرآن میں مذکور ہو گیا اور یہاں

سے ایک اور ضروری بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا گویا اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے تو اب ہم کو اپنی حالت میں غور کرنا چاہئے کہ ہمارا معاملہ حق تعالیٰ کے اوامر کے ساتھ کیسا ہے سو بحرہ سے ایک قاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے آپس میں اوامر کے ساتھ دو قسم کا برتاؤ ہے ایک یہ کہ بعض امر کا امر سنکر تو ہم اُس میں حجت اور حیلہ نکال سکتے ہیں اور بعض مرتبہ صاف انکار بھی کر دیتے ہیں اور بعض امر کا امر سن کر ہم سرنگوں اور دم بخود رہ جاتے ہیں اور بجز تسلیم و انقیاد کے کچھ چارہ نہیں ہوتا اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے جیسا کہ شیخ نظامی نے کہا ہے ۷

زباں تازہ کردن با قتر ارتو شینگین عت از کار تو

(آپ کی ربوبیت کا اقرار کرنا آپ کے کاموں میں عینیں نکالنے کو مانع ہے) پس غور کرنا چاہئے کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے کہ کسی امر کے ساتھ یہ برتاؤ اور کسی کے ساتھ دوسرا تو ماہ الفسرق تامل کے بعد عظمت اور عدم عظمت معلوم ہوتا ہے جس امر کی ہمارے قلب میں عظمت ہوتی ہے اُس کے امر کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا اور جس کے قلب میں عظمت نہیں ہوتی اس کی کچھ پروا نہیں کرتے عظمت وہ شے ہے کہ زبان پر مہر لگا دیتی ہے بلکہ زبان تو کیا قلب میں بھی اُس امر کے متعلق شبہ تک نہیں آتا بلکہ اگر دوسرا کچھ دوسرے پیش کرتا ہے تو اس کو یوں دفع کیا جاتا ہے کہ میاں یہ ایک جلیل القدر کا امر ہے ضرور ضرور اس میں کچھ مصلحت ہوگی ورنہ ایسا شخص اس کا امر ہی کیوں کرتا گو وہ مصلحت ہماری سمجھ میں نہ آوے مثلاً اسٹام

قیمتی عہد کا خرید کر اگر ہم ڈاک خانہ میں چھوڑ دیں اور اس پر
 ڈاک کا ٹکٹ نہ لگا دیں تو وہ بیرنگ ہو جاوے گا اور ہر
 لفافہ بیرنگ نہیں ہوتا حالانکہ اس کی قیمت اور اس کی قیمت
 میں ۱۵ کا فرق ہے سو ظاہراً یہ بالکل خلاف قیاس ہے مگر اس
 کے متعلق کبھی سوال تک نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا وجہ
 ہے بلکہ بلا وسوسہ و شبہ تسلیم کر لیتے ہیں اور شب و روز اس
 پر عمل در آمد ہے کبھی کسی کی زبان پر تو کیا دل میں بھی شبہ
 نہیں ہوتا علیٰ ہذا دیگر احکام حکام میں بھی کبھی کوئی شک و اعتراض
 نہیں کرتا اور اگر بالفرض کوئی اسٹام کے متعلق شبہ بھی کسی کے
 سامنے پیش کرے تو اول تو اس شخص کو پاگل اور احمق سمجھیں گے
 کہ کیا سوال کرتا ہے اور پھر جواب بھی دیں گے کہ قانون راسی
 طرح ہے اور اس مجیب کو اس جواب غیر مفصل و غیر مدلل
 کی وجہ سے یوں نہ کہیں گے کہ جواب سے عاجز ہے بلکہ ہر
 شخص سمجھے گا کہ جواب کافی ہو گیا تو اس تسلیم و انقیاد کی وجہ
 بجز عظمت کے کیا ہے چونکہ حکام کی عظمت و تلوٰب میں راسخ
 و متمکن ہوتی ہے اس نے زبان بلکہ تلوٰب پر مہر لگا دی اور سوائے
 آرے بنی نعم کے لا اور نہ زبان پر نہیں آسکتا جب یہ قاعدہ ثابت
 ہو گیا تو اب میں سخت حیرت اور تعجب میں ہوں کہ اللہ اکبر ایک
 ادنیٰ حاکم مجازی و فانی عاجز اپنے ہم جنس کے حکم کے سامنے ایسے
 مجبور اور جہاد محض بن جاتے ہیں اور احکم الحاکمین حاکم حقیقی قادر مطلق
 کہ اگر چاہے تو ایک دم میں سب کو برباد و ہلاک کر دے اس کے
 امر میں لم اور علت اور حکمت پوچھی جاتی ہے افسوس صد افسوس

مہ جب یہ وعظ ہوا ہے اس وقت لفافہ نہ رکاتھا۔

کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب عن الفرار فی الطاعون (طاعون میں فرار کرنا) کی کیا وجہ ہے کوئی صاحب تشبیہ کے مسئلہ میں گفتگو کرتے ہیں حتیٰ کہ روزہ منازح و زکوٰۃ موارد سب احکام میں اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں نعوذ باللہ منہ بین تفاوت راہ از کجاست تا کجا۔ (دیکھو راستہ میں تفاوت کہاں سے کہاں تک ہے) احکام شرعیہ میں جو بیجا سوالات کئے جاتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان احکام کی دل میں عظمت ہے اور اس سائل سے زیادہ عجیب زمانہ پر حیرت ہوتی ہے کہ آجکل مجیبین نے یہ شیوہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ سائلین کے مذاق کے تابع ہو گئے ہیں جو شخص جس حکم کی حکمت اور علت کو پوچھتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ علت اور حکمت بتلانا ضروری سمجھتے ہیں اور اگر معلوم نہیں ہوتی تو گھڑ کر کچھ بتاتے ہیں یہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا کہ یہ قانون الہی ہے جیسا کہ حکام مجازی کے حکم کی تعمیل کے متعلق کہا جاتا ہے افسوس معلوم ہوتا ہے کہ احکم الحاکمین کی عظمت کو حاکم مجازی سے بھی کم سمجھ لیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سائل کے دل میں تو ظاہر ہے عظمت نہیں عجیب صاحب کے قلب میں بھی نہیں ہے کیونکہ عظمت اگر ہوتی تو وہی جواب دیتے جو اسٹام کی مثال میں گنڈا کہ بس چپ رہو قانون اسی طرح ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے اور جب حاکم مجازی کے بہت سے احکام کے اسرار اور حکمتیں اور مصلحتیں ہم کو معلوم نہیں اور نہ ہوس ہوتی ہے تو پھر حاکم حقیقی کے اسرار معلوم کرنے کے درپے کیوں ہوتے ہیں اور جب ایک ادنیٰ آدمی اپنے نوکروں کو اپنی خانگی معاملات کے اسرار نہیں بتاتا تو حق تعالیٰ جل و علا شانہ بایںہمہ عظمت اپنے مخلوق و مملوک کو کیوں اسرار بتا دیں اس لئے عارف شیرازی فرماتے ہیں ۷

حدیث. از مطرب دے گورازادہر کمتر جو کہ کس نکشود نکشاید بحکمت این معمار
مطرب دے یعنی عشق و محبت کی باتیں کرو زمانہ کے بھید اور اسرار کی ٹوہ میں مت لگو
کیونکہ یہ عقیدہ حکمت سے نہ کسی نے حل کیا نہ کوئی حل کر سکے گا

اس زمانہ میں بہت لوگ علل اور حکم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بہت غور و خوض
کے بعد اگر کوئی بات کسی حکم کے متعلق سمجھ میں آگئی تو اس پر بے انتہا
اترا تے ہیں فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (جو علم ان کو حاصل ہے اس پر
وہ خوش ہیں) حالانکہ وہ حقیقی اسرار کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے
بحریت بحر عشق کہ بچش کنارہ نیست آسنا جزو اینکہ جاں بپ رند چارہ نیست
بحر عشق ایسا بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اس میں بحر جان دے چارہ نہیں ہے

خود اہل سائنس میں جو وسیع النظر ہیں معترف ہیں کہ دریائے سائنس میں
سے ابھی ایک قطرہ پر بھی ہم کو دسترس نہیں جب اسرارِ مخلوق پر ان
لوگوں کو ابھی تک عبور نہیں ہوا تو خالق کے اسرار اور علل کیسے
سمجھ سکتے ہیں اور اگر غور و خوض کے بعد کوئی علت کسی کی سمجھ میں بھی آگئی
تو ظاہر ہے کہ منصوص تو نہیں ہے کیونکہ ان کی ہی طبع زاد ہے پس
وہ خود ظنی اور تخینی ہوگی پس اگر احتمالاً کوئی شخص منکر ان کی علتِ مخترعہ
کو باطل کر دے تو چونکہ اس مجیب نے اُس کی علت اور مدارِ حکم ہونے کا
اعتراف کر لیا ہے پس اس کے انہدام سے وہ حکم شرعی بھی منعدم
ہو گیا پس ان بزرگوں نے عللِ مخترعہ نکال کر اور ان کو مدارِ حکم ٹھہرا کر
تمام شریعت ہی کو اصل سے منہدم کر دیا۔ سچ ہے خدا

دوستی بخرو چوں دشمنی است بد (نادان کی دوستی مانند دشمنی کے ہے)

ایسے ہی محققین من الحکمہ کی بدولت اسلام پر انواع انواع کے اعتراض
بورہے ہیں تو حضرت اسلام آپ کی ایسی ہمدردی سے مستفنی
ہے اسلام خود ایسا روشن اور ثابت ہے کہ اس کو ایسے تخینات سے

ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عِزِّی طَلْعَةُ الشَّمْسِ مَا يُعْيِيكَ
 عَنْ زُحُلِ آفَتَابِ جِس کے سامنے ہو وہ زحل کو لے کر کیا کرے گا۔
 عِ آفتاب آمد دلیل آفتاب ❖ (آفتاب کا نکلنا ہی آفتاب کی دلیل ہے)
 پس جب کوئی تم سے پوچھے کہ فلاں حکم کی کیا علت ہے بے تکلف کہہ دو
 کہ ہم نہیں جانتے کیا علت اور حکمت ہے پس حکمِ خداے تعالیٰ کا ہے
 جیسا کہ فرشتوں نے عرض کیا تَحَاسَّبْنَكَ لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا
 عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یعنی تو پاک ذات ہے ہم کو کچھ
 علم نہیں مگر وہ جو آپ نے ہم کو سکھا دیا بیشک آپ ہی باخبر اور حکمت
 والے ہیں یہی طریق ہم کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا
 علم ناقص فرشتوں کے علم سے تو زیادہ نہیں جب اُنھوں نے
 تفویض محض سے کام لیا اور اپنی رائے کو دخل نہیں دیا تو ہم کون ہیں
 دخل در معقولات دیں بس یہ جواب کافی ہے حضرات صحابہ با اینہما
 فضل و کمال مناظرۂ کفار میں جو بات معلوم نہ ہوتی صاف فرما دیجتے کہ
 ہم نہیں جانتے ہم اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوچھ کر بتا دیں گے
 اور بھی خوبی کی بات ہے بلکہ اس میں احکام کی زیادہ عظمت ظاہر ہوتی
 ہے۔ ایک حکایت یاد آئی ایک آریہ نے دعویٰ کیا کہ ہم اپنے مذہب
 کے ہر جز کی بنا عقل سے بتلا سکتے ہیں اور مسلمان ایسا نہیں کر سکتے
 میرے ایک عزیز نے جواب دیا کہ بس اسی سے معلوم ہوا کہ تمہارا
 مذہب کسی مخلوق کا بنایا ہوا ہے کہ دوسرا مخلوق اس کے اسرار تک
 پہنچ سکتا ہے اگر خالق کا فرمایا ہوا ہوتا مخلوق کہیں تو ادراک
 اسرار سے عاجز ہوتا آجکل ایسے لوگ زیادہ ہیں کہ علم تو خاک
 نہیں مگر مناظرہ اور مباحثہ میں قدم رکھتے ہیں اور بعض آریوں
 سے بعض شیعوں سے بعض عیسائیوں سے مناظرہ شروع کر دیتے

ہیں اور جب ان کے ایسے سوالات کے جواب میں خود احکام کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو علماء سے پوچھتے پھرتے ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں جانتے علماء سے پوچھ لو سودین کو ایسا ارزاں بنا رکھا ہے کہ اُس کے جاننے کا ہر شخص مدعی ہے اور فنون میں تو یہ کہتے ہوئے شرم اور عار نہیں آتی کہ ہم اس بات کو نہیں جانتے مگر دین ایسا ہو گیا کہ ہر شخص مدعی ہے کہ میں بھی مجتہد ہوں اور نہ بخبری کے اقرار سے عار ہے حاصل یہ کہ اسرار کی تفتیش دلیل اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت پیش نظر نہیں ہے اگر عظمت پیش نظر ہوتی تو احکام میں کاوش اور ان کی عقل سے سوال کرنا تو کیا اس کا دوسوہ تک بھی نہ گذرتا چنانچہ جن کے دل میں عظمت ہوتی ہے ان کے دل میں ہرگز دوسوہ نہیں آتا یعنی ایسا دوسوہ جو عقیدہ کے مرتبہ میں ہو اور جو محض خطرہ کے مرتبہ میں ہو وہ منافی عظمت کے نہیں بلکہ وہ تو عکاس کمال ایمان کی ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسے وساوس آجاتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسے خطرات گذرتے ہیں کہ ہم جل کر خاک سیاہ ہو جاویں تو اس کی تکلم سے اس کو بہت جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَذُوْا جَنْبَکُمْ فَاِنَّکُمْ صَبْرٌ یُّحِبُّ الْاِیْمَانَ یعنی کیا تم ایسے خطرات کو اپنے قلوب میں پاتے ہو یہ تو صریح ایمان ہے اور یہ فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَزَقَکُمْ فَاِنَّکُمْ لَیْسُوْا سَوَءٌ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کے مکر کو دوسوہ کی طرف پھیر دیا اعمال اور عقائد تک اُس کو دسترس نہیں ہوتی اہل سلوک کو بھی بعض مرتبہ ایسے وساوس آتے ہیں کہ خود کشتی کرنی آسان معلوم ہوتی ہے چنانچہ جو ان میں جاہل ہیں وہ خود کشتی کر بھی لیتے

ہیں اور جو واقف ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور راز اور علت و سوسہ کی یہ ہے کہ جب سالک اللہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو شیطان کو بڑا رنج ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ضرر پہنچاؤں اول نماز روزہ فرائض واجبات کے ترک کی کوشش میں لگتا ہے کہ دینی ضرر ہے جب جانتا ہے کہ اس میں مجھ کو کامیابی نہ ہوگی اس وقت جسمانی ضرر اور پریشانیوں کو غنیمت سمجھ کر اس کے گوشِ قلب میں بڑے بڑے سوسہ پھونکتا ہے سالک اس سے پریشان ہوتا ہے اور رنج کرتا ہے کہ اللہ اکبر میرے تو ایسا ہی میں نقص ہے کہ مجھ کو ایسے خطرات گزرتے ہیں حالانکہ ان سوسوں کا آنا اس کو مطلق مضر نہیں ہاں موجب پریشانی کا ہے اور پریشانی کا موجب بھی اس سبب سے کہ اس میں ایک غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ سالک سمجھتا ہے کہ یہ سوسہ میرے قلب سے پیدا ہوتے ہیں منشاء ان کا میرا قلب ہے حالانکہ یہ غلط ہے منشاء اس کا شیطان ہے کیونکہ وہی قلب میں پھونکتا ہے قلب محض محل اور گذرگاہ و سوسہ ہے اس راز کے سمجھنے اور ذہن نشین ہونے کے بعد انشاء اللہ مطلق پریشانی نہ ہوگی بلکہ سوسہ ہی کی جڑ کٹ جاوے گی کیونکہ شیطان و سوسہ اس کے پریشان کرنے کے لئے ڈالتا ہے جب وہ پریشان ہی نہ ہوگا وہ سوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا تو یہ علمی علاج ہے کہ جب سوسہ آوے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھے کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ فعل شیطان ہے اور تعوذ سے بلکہ مطلق ذکر سے شیطان دفع ہوتا ہے و نیز جب ذکر کی طرف خوب متوجہ ہو گیا اور کامل توجہ دو طرف ہوتی ہیں تو و سوسہ کی طرف التفات نہ رہے گا اور بالفرض اگر اس پر بھی و سوسے آویں اور دفع نہ ہوں اور بالاضطرار پریشانی

ہو تو یہ بھی ایک مجاہدہ ہے تب بھی نفع ہی ہوا اس لئے رنج نہ کرے اور جو شخص اسی فکر میں لگا رہے کہ وسوسہ دفع ہوں اور عبادت و ذکر اللہ میں مزا آوے جیسا کہ آجکل اکثر اہل سلوک کا حال ہے تو سمجھنا چاہئے کہ یہ شخص اپنے مزے کے لئے ذکر کرتا ہے رضائے حق کے لئے نہیں کرتا ہے

بس زبون وسوسہ باشی ولا گریہ طرب را باز دانی از بلا
اتم بالکل معلوب و سادس سمجھے جاؤ گے اگر محبوب کے طرب و بلا
میں فرق سمجھو گے

گرمزادت را مذاق شکر است بے مرادی نے مراد دلبر است
(مراد کا مزہ شیریں ہے تو کیا بے مرادی دلبر کی مراد نہیں ہے)

دوسرا علاج وسوسہ کا مطلق ذکر اللہ ہے جیسا اد پر بھی اشارہ ہوا سو جب وسوسہ آوے ذکر اللہ شروع کر دے حدیث میں ہے (اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ خُفِّنَ) یعنی جب مومن ذکر اللہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے وَ اِذَا غَفَلَ دَسَّوَسَ جب غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، اوپر اس کے عقلی لم بھی مذکور ہوئی ہے اور وسوسہ آنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے سالک کا امتحان ہے کہ اس کی عبادت حفظ نفس کے لئے تھی یا یہ کہ اس کشاکشی اور بے لطفی میں بھی عبادت کرتا ہے اور یہ کہ اس وسوسہ کے وقت کس طرف متوجہ ہوتا ہے بعض تو جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اُس سے مناظرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں سو ایسا شخص عارف نہیں ہے اگر عارف ہوتا تو اس طرف ہرگز متوجہ نہ ہوتا جیسا کہ شیخ علیہ الرحمہ نے حکایت نقل فرمائی ہے

چہ خوش گفتم بہلول فرخندہ خو چو بگذشت بر عارف جنگجو

گرایں مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پرداختے
 دہلول مبارک خصلت نے کیا اچھی بات کہی جسک وہ ایک عارف
 جنگ جو پر گزرے اگر اس مدعی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی تو دشمن کے
 ساتھ لڑائی میں مشغول نہ ہوتا

لہذا ان وسوسوں سے ہرگز پریشان نہ ہو اور کام میں لگا رہے آج کل
 یہ بھی اہل سلوک کو خط ہو گیا ہے کہ مزہ کے طالب ہیں یہ چاہتے
 ہیں کہ ذکر میں کوئی وسوسہ نہ آوے اور مزہ آوے طالب صادق کی
 ہرگز یہ شان نہیں صادق وہی ہے مزہ آوے یا نہ آوے کلفت ہو یا
 راحت ہو ہر حالت میں طالب رضا کا ہو مولانا فرماتے ہیں ۵
 روزہ ہاگر رفت گور پاک نیست تو ہماں اے آنکہ چونتو پاک نیست
 (یعنی ایام تنہا ہونے پر حسرت نہ کرنا چاہیے اگر گئے بلا سے گئے عشق جو اصلی دلت
 ہے اور سب غرابیوں سے پاک ہے اس کا رہنا کافی ہے)

واردات اور کیفیات کو اصطلاح صوفیہ میں روز بھی کہتے ہیں فرماتے
 ہیں کہ اگر واردات اور کیفیات جاتی رہیں کہہ دو جاؤ کچھ حرج نہیں
 اے پاک ذات تو رہ کہ تیرے مثل کوئی پاک نہیں ہے یعنی تیری رضا
 مطلوب ہے وہ فوت نہ ہونی چاہیے لہذا اصل مقصود کیفیت
 اور مزہ کو نہ بنانا چاہیے رضا کو مقصود بناوے سرمد کیا خوب فرماتے
 ہیں ۵

سرمد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازیں دو کار می باید کرد
 یا تن برضائے دوست می باید کرد یا قطع نظر زیار می باید کرد
 (اے سرمد شکوہ شکایت مختصر کر اور دو کاموں میں سے ایک کام کر یا تو
 تن کو دوست کی خوشنودی حاصل کرنے کے وقف کر یا دوست
 سے قطع نظر کر لے)

اور محب کی تو یہ شان ہونی چاہیے ۵
 زندہ کنی عطائے تو ور بکشی فداائے تو
 دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو
 زندہ کریں آپ کی عطا ہے اور قتل کریں آپ پر فدا ہوں
 دل آپ پر فدا ہے جو کچھ کریں اس پر میں راضی ہوں

پس جس حالت کو وہ سالک کے لئے پسند فرما دیں اس پر راضی رہے
 کیونکہ حق تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے اور اپنے بندوں کے حال سے
 خوب واقف ہیں بعضوں کی تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو ہمیشہ
 پریشانی انقباض رنج میں مبتلا رکھیں سب کو تو ہر امر میں محبوب کی رضا
 جوئی کرنا چاہئے مثلاً اگر کوئی محبوب محب سے یہ کہے کہ اگر تم کو ہماری رضا
 مطلوب ہے تو باہر دروازہ پر بیٹھے رہا کرو اور ہم کو مت دیکھا کرو جناب
 اگر سچا محب ہے تو دل و جان سے امتثال کرے گا اور اگر ہوسناک
 ہے تو صبر نہ آدے گا اور مبتلائے ناراضی محبوب ہوگا غرض یہ ہے کہ
 سالک کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں کبھی جمیعت ہے کبھی پریشانی
 کبھی غیبت ہے نہ بمعنی نسیان بلکہ بمعنی عدم دل چسپی اور کبھی حضور
 ہے اور یہ جملہ حالات محمود ہیں اس لئے کہ گو یہ بظاہر غیبت ہے
 مگر فی الواقع یہ بھی حضور کی ایک ہیئت ہے پس رضائے محبوب
 اس میں بھی ہے اور یہی مطلوب ہے اور اگر حضور اصطلاحی ہو اور
 رضائے ہو تو وہ بظاہر حضور ہے لیکن حقیقۃً غیبت ہے الحاصل کبھی
 حضور برنگ غیبت ہوتا ہے کبھی غیبت برنگ حضور ہوتا ہے
 کبھی قرب بصورتہ بُعد ہوتا ہے کبھی بُعد بصورتہ قرب ہوتا ہے اس
 کی مثال ہمارے معاملات دنیوی میں ایسی ہے کہ ایک شخص تو وہ
 ہے جو پادشاہ وقت سے دور ہے مگر بادشاہ نے اس کو کسی عہدہ

جلیل القدر اور خطبات اعزاز سے نواز لہے اور شب و روز شاہی الطاف و عنایات اس پر متوجہ ہیں تو گو یہ شخص صورتِ بادشاہ سے بعید ہے مگر فی الحقیقت قریب ہے اور ایک وہ شخص ہے جو جراثیمِ شاہی کا مرتکب ہے جس کی وجہ سے بادشاہ اُس سے سخت ناراض ہے اور حکم ہے کہ جہاں اُس کو پاؤں گر قرار کر لو چنانچہ حسبِ احکم شاہی وہ بادشاہ کے روبرو حاضر کیا گیا پس یہ شخص گویا ظاہراً قریب ہے مگر واقع میں یہ بعید اور مردود ہے حاصل یہ کہ ایسے دوسووں سے پریشان نہ ہو کہ یہ قرب کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ شخص مقرب ہے اور واقع میں یہ ساوے بھی باطنِ قلب کے اندر نہیں ہوتے گو متوہم ایسا ہی ہوتا ہے مگر حقیقت میں بیرونِ قلب ہوتے ہیں جیسے کہ آئینہ کے باہر مکھی بیٹھ جاوے تو دیکھنے والے کو تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مکھی آئینہ کے اندر بیٹھی ہے حالانکہ وہ باہر ہے اسی طرح دوسوہِ قلب کے باہر ہے قلب کے اندر جہاں ذکر اللہ ہو ان کی گنجائش نہیں ہے ایسے مومن کا قلب بالفعل محفوظ ہے ۵

عَذْلُ الْقَوَائِلِ حَوْلَ قَلْبِي الثَّابِتُ وَهُوَ الْإِحْيَاءُ مِثْلِي فِي سُودِ أَيْتِهِ

(علامت گروں کی ملامت قلب کے ارد گرد ہے اور احباب کی محبت سودِ اربعہ قلب

میں ہے)

اسی طرح قلبِ ذاکر میں دس دس کا گزر نہیں اور وہ جو اس کو معلوم ہوتا ہے وہ عکس و سادس کا ہے ایک بزرگ اس کے علاج میں فرماتے ہیں کہ جب دسویں آویں خوب خوش ہونا چاہئے کیونکہ یہ علامت ہے ایمان کی لقولہ علیہ السلام ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ
ریہ صریح ایمان ہے) چور گھر میں جب ہی آتا ہے جبکہ گھر میں مال ہو اسی

وجہ سے وساوسِ صالحین ہی کو آتے ہیں اور جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں ان کو کبھی وسوسہ نہیں آتا اور مصلحت اس خوش ہونے میں یہ ہے کہ اس سے وسوسہ قطع ہو جاوے گا کیونکہ شیطان کا مقصود تو وسوسہ ڈالنے سے یہ ہے کہ یہ غم و حزن میں مبتلا ہو اور جب یہ عکسِ خوش ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا سبحان اللہ کیا علاج ہے یہاں سے حضراتِ صوفیہ و فقہاء کا کمال علمی معلوم ہوتا ہے کہ فلاسفہ سے یہ حضرات بدرجہا زیادہ ہیں اس لئے کہ فلاسفر اکثر اعیان اور محسوسات کے حقائق سے بحث کرتے اور یہ کوئی مشکل نہیں جو شے ہمارے سامنے موجود ہے اس کو ہم کسر و قطعاً و تحلیل و ترکیباً ہر طرح تحقیق کر سکتے ہیں اور جہاں معانی سے بحث کی ہے وہاں ٹھوکر پی کھائی ہیں اور حضراتِ فقہاء و صوفیہ معانی سے جو کہ غیر محسوس ہیں بحث کرتے ہیں اور ان کے علل و اسرار بیان کرتے ہیں اور آثار و نتائج سے صحیح ثابت ہوتے ہیں یہ نہایت مشکل ہے حاصل یہ ہے کہ ایسے وسوسوں کا آنا عظمتِ الہی کے خلاف نہیں ہے۔ گفتگو ان وسوسوں میں ہے جن پر مدار کا رکھے اور وہ مرتبہ عقیدہ میں ہو جاویں ایسے وسوسے اُسی کے دل میں آویں گے جس کے دل میں عظمت نہ ہو جب ما بہ الفرقِ عظمت ہو ا پس عظمت حق تعالیٰ کی اور اس کے احکام کی دل میں پیدا کرنا چاہیے تاکہ یہ شبہات کہ وساوسِ مذمومہ ہیں قطع ہوں اور مراد احکامِ الہیہ سے خاص قرآن نہیں بلکہ حدیث و فقہ بھی اس میں داخل ہے پس جس طرح عظمت اللہ تعالیٰ کے احکام کی ضروری ہے اُسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی عظمت ضروری ہے اس لئے کہ آپ کے احکام حقیقت میں خداوند تعالیٰ ہی کے احکام ہیں اور اسی طرح احکامِ فقہیہ کی عظمت بھی

لازم ہے اس لئے کہ وہ سب احکام قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہیں اس لئے کہ جو بنیات تابع کلیات کے ہوتے ہیں یہ نہ کہیں گے کہ اس جزئی خاص کا حکم بالمتصریح مذکور نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا اور وہ قانون ہندوستان میں آیا اب جب کبھی کوئی شخص اس قانون کا خلاف کرے گا اس کو وہی سزا دی جائے گی جو پاس ہو چکی ہے یہ ہرگز نہ کہا جاوے گا کہ خاص اس شخص کا واقعہ تو تعزیرات میں درج نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ بھی تو جزئی اسی کلی کے ہے اسی طرح فقہاء کتاب و سنت سے ایک علت سمجھ کر ایک کلیہ حاصل کرتے ہیں پھر اس کو تمام جزئیات کی طرف متعدی کرتے ہیں پس خواہ وہ حکم کتاب اللہ سے ثابت ہو یا سنت سے یا اجماع و قیاس سے سب حکم الہی ہے ۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رومی شناسم
(خواہ کسی ہی رنگ کا لباس پہن لو میں قد کے انداز سے پہچان لوں گا)

اسی واسطے فقہانے کہا ہے اَلْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُخْتِئ (قیاس حکم شرعی کو ظاہر کرنے والا ہے نہ کہ ثابت کرنے والا) پس جب تمام احکام فقہیہ کا احکام الہی ہونا معلوم ہو چکا اب اُس میں بھی چون و چرا کرنا اور اس کی علت دریافت کرنا نہایت بے ادبی ہے ہاں طالب علم اگر مستفید از علت سے سوال کرے تو کچھ ہرج نہیں مثلاً طبیب نے مریض کو ایک نسخہ لکھ کر دیا اگر مریض دریافت کرنے لگے کہ جناب آپ نے گل بنفشہ کا وزن ۵ ماشہ کیوں لکھا ہے طبیب غصہ ہوگا اور اس کو کان پکڑ کر نکال دے گا اور اگر کوئی طالب علم جو اس فن کو حاصل کرنے آیا ہے سوال کرے اس کے سوال کرنے سے خوش ہوگا اور بیان کرے گا پس عوام الناس کا علل و اسرار سے سوال کرنا ایک بیہودہ حرکت ہے اور اگر معاندانہ سوال کرے تو سخت

بے ادبی اور قریب بکفر ہے افسوس ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان احکام میں کیسی مشقیں اٹھائیں انواع انواع کی تکالیف برداشت کیں اور ہماری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہمارے روشن خیال بھائیوں نے اس کی یہ قدر کی کہ اُن احکام پر بجائے عمل کرنے کے ان میں اپنی رائے کو دخل دینے لگے کہ فلاں حکم عقل کے خلاف ہے فلاں موافق ہے چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوتے اور جب کوئی حکم ملتا سر آنکھوں پر رکھ کر عمل شروع کر دیتے پھر دیکھتے کہ وہ کیا نتیجہ دیتا غرض آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا چاہیے جیسا مریض ایک مشفق اور صادق طبیب سے کرتا ہے کہ اس کی ہر تجویز کو بلا چون و چرا اپنی مصلحت پر محمول کرتا ہے اور ممنون ہو کر عمل کرتا ہے سو اس حدیث میں بھی ہماری ضرورت و حالت موجودہ پر نظر فرما کر ارشاد فرمایا گیا ہے کیونکہ ہم اس بلا میں مبتلا ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے اس حدیث کے اختیار کرنے کی سو یہ مرض جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے ہم لوگوں میں آجکل رچ رہا ہے یعنی جس شے پر ہم لوگوں کی نظر ہے اس پر حق تعالیٰ کی نظر نہیں اور جس پر حق تعالیٰ کی نظر ہے اس پر ہماری نظر نہیں لوگوں کا مطمح نظر تو صور اور اموال ہیں اور حق تعالیٰ کی اس پر نظر نہیں اور حق تعالیٰ کی نظر نیات اور اعمال پر ہے اس پر مخلوق کی نظر نہیں اور یہ صریح مقابلہ ہے حق تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذلک۔ صورت پر نظر تو یہ ہے کہ شب و روز یہ کوشش ہے کہ ہماری صورت ہمارا لباس ہماری وضع ہمارا طرز و انداز لوگوں کی نظر میں بھلا معلوم ہو ہر شخص کم و بیش اسی دھن میں ہے اور رات دن سوائے بناؤ سنگار کے کوئی مشغلہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تزین ممنوع ہے تزین مباح ہے مگر جب تک کہ اس میں

تجاوز عن الحدود اور انہماک نہ ہو اور جب انہماک ہو تو وہ غفلت کا سبب ہو جاتا ہے اور تجاوز کا حکم تو ظاہر ہے غرض ترمین کو منظور الیہ قرار دینا نہ چاہیے اسی واسطے حدیث میں آیا ہے نَحْيُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّوَجُّلِ إِلَّا بَعْدَ رَأْيٍ دُونَ مِائَةٍ كُنْهَى كَرْنَهُ كُنْهَى كَرْنَهُ كُنْهَى كَرْنَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جو لوگ شب و روز ترمین میں مشغول رہتے ہیں کمال سے عاری ہوتے ہیں اس لئے کہ اگر ان میں کمال ہوتا تو اس میں مشغول ہونے سے اس طرف توجہ نہ ہوتی غرض ایسا ترمین جس میں شب و روز مشغولی ہو منہی عنہ سے اگرچہ ہدیت مباحہ سے بھی ہوتا اور مباحہ سے آگے بڑھ کر اوضاع منہی عنہا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ غیر اقوام کے لباس اور طرز کو پسند کرتے ہیں ڈاڑھی کے دشمن ہیں، اور قطع نظر جواز ناجواز سے اسلامی غیرت بھوتو اس کو مقتضی تھی کہ ہم اپنی وضع کو محفوظ رکھتے جیسے اور قومیں اپنی وضع کی پابند ہیں اور ہم کو دوسری قوموں سے امتیاز ہوتا مگر اب وہ غیرت اسلامی بھی اڑ گئی مابہ الامتیاز افعال اور ہدیت سو افعال کا امتیاز تو مدت ہوئی جاتا ہی رہا تھا الا ماشاء اللہ صرف امتیاز ہدیت کا باقی تھا سو افسوس ہے کہ اب وہ بھی رخصت ہوا شاید کوئی کہے کہ ہمارا ٹوپی سے امتیاز ہے جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ٹوپی پنجاب میں ہندو بھی استعمال کرنے لگے ہیں اس لئے اس سے کچھ بھی امتیاز نہ رہا دوسرے یہ کہ اگر ٹوپی کسی وقت سر پر نہ ہو جیسا کہ اکثر تعلیم یافتہ لوگوں کا شعار ہے تو پھر امتیاز کس چیز سے ہوگا اس کو ضروری کہا جاوے گا کہ ہر وقت ٹوپی سر پر ہے جیسے محکمہ ایک حکایت یاد آئی۔ میرے یہاں ایک مہمان آئے میں اپنے ایک بھولے دوست سے کہا کہ دیکھو ان کو پہچان لو میں مکان سے ان کو کھانا بھیجوں گا کھلا دینا اس کے

بعد مکان سے کھانا آیا تو وہ مہمان میرے پاس بیٹھے تھے وہ دوست آکر کہنے لگے کہ کھانا تو آگیا مگر وہ معلوم نہیں کہاں ہیں میں نے کہا کہ یہ سامنے کیا بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس چادر تو ہے نہیں میں نے مزاحاً ان مہمان سے کہا کہ آج سے یاد رکھئے آپ چادر ہر وقت اوڑھے رہئے ورنہ کھانا نہ ملا کرے گا تو کیا چادر کی طرح ہر وقت ٹوپی سر پر رکھنا لازم ہوگا۔ غرض ٹوپی کوئی علامت نہیں ہے ذات کے اندر کسی علامت کا ہونا ضروری ہے سو وہ ڈاڑھی ہے اور دوسری علامت خارجی لباس اور بغیر ان دونوں علامتوں کے امتیاز نہیں ہو سکتا نہ تو صرف ڈاڑھی کافی ہے اس لئے کہ لڑکوں کے ڈاڑھی نہیں ہوتی اگر صرف ڈاڑھی کو مابہ الفرق کہا جاوے تو لڑکوں کا امتیاز کس چیز سے ہوگا اور نیز بہت سی غیر قویں بھی ڈاڑھی رکھتی ہیں ان سے امتیاز بجز لباس کے کسی چیز سے نہیں ہو سکتا اور نہ صرف لباس کافی ہے و ہذا ظاہر۔

غرض حمیت کا مقتضایہ ہے کہ ہم اپنی وضع اسلامی کو محفوظ رکھیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ڈاڑھی رکھنے کا مسئلہ قرآن میں دکھلاؤ سو پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ جو احکام احادیث سے ثابت ہو چکے ہیں وہ سب احکام الہی ہیں کیونکہ اتباعِ حدیث کا حکم خود قرآن میں ہے پس اس طور پر تمام احکام حدیث قرآن میں ہیں مگر آجکل عام طور سے یہ خط ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ قرآن سے دلیل لاؤ کوئی کہتا ہے حدیث سے دلیل لاؤ سخت افسوس ہے کہ اپنے اصول کو چھوڑ دیا خوب سمجھ لو کہ اصول شرعیہ چار ہیں۔ کتاب و سنت و اجماع و قیاس ان کا دلائل ہونا دلائل عقلیہ و سمعیہ سے جب طے ہو چکا ہے پھر خاص یہ معنی ہوں گے کہ هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ اِمَّا بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ اَوَّلِ الْقِيَاسِ (یہ حکم قرآن سے یا حدیث یا اجماع امت سے یا قیاس سے ثابت ہے)

پھر ان اولہ اربعہ میں سے جس دلیل سے ہم ثابت کر دیں گے حکم شرعی ہونا اس حکم کا

کا ثابت ہو جاوے گا۔ سائل کا یہ منصب نہیں کہ یہ کہے کہ صرف قرآن اور حدیث سے ثابت کرو اور ایسا سائل درپے مدعی اس امر کا ہے کہ قرآن و حدیث کے سوا اور کوئی دلیل حجتہ نہیں ہے جسے کوئی شخص ہزار روپیہ کا دعوتِ عدالت میں دائر کرے اور گواہ پیش کرے تو مدعا علیہ کو یہ منصب نہیں ہے کہ کہے کہ میں ان گواہوں کی گواہی تسلیم نہیں کرتا جب تک فلاں فلاں گواہی نہ دیں گے میرے نزدیک حکم ثابت نہ ہوگا۔ عدالت سے سوال ہوگا کہ ان گواہوں میں تمہارے نزدیک کوئی جرح ہے مدعا علیہ کہے کہ جرح کچھ نہیں معتبر ہیں مگر میں تو فلاں فلاں کی گواہی تسلیم کروں گا اس کی یہ بکو اس پر گزیر معتبر نہ ہوگی اور عدالت سے ان ہی گواہوں پر فیصلہ ہوگا تا وقتیکہ کوئی جرح ثابت نہ کیا جاوے۔

پس شریعت میں جب چار گواہ تسلیم کر لئے گئے تو ہم حکم کو جس گواہ سے چاہیں گے ثابت کر دیں گے یاں اگر گواہ میں یعنی ان دلائل کی صفحہ میں کوئی کلام ہو تو اس کو طے کر لینا چاہیے اور اس سے زیادہ مجہدین پر افسوس ہے کہ قرآن و حدیث سے اگر دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس مسئلہ کو ثابت کریں اور نہیں ملتا تو پریشان ہوتے ہیں حالانکہ اس قید کے ساتھ جواب کا نہ ور می ہونا خود اصول کے خلاف ہے مگر جہل کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ حقیقی اور اصلی جواب پسند نہیں آتا اور جو اصول صحیح سے جواب دے وہ احمق گنا جاتا ہے اور جو خلاف اصول جواب دے وہ عاقل اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے اس کے علاج کے لئے علم دین کی سخت ضرورت ہے سو بعض ہنریات ترین کا نا جائز ہونا یقیناً شرع سے ثابت ہے مگر وضع اسلامی کے ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ اس میں طرح طرح کی چیمگوئیاں کرتے ہیں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوِّهِ فَقَدْ مَنَّهُمْ جس نے جس قوم کا تشبہ اختیار کیا وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا حدیث ضعیف ہے بھان مد اچھے اچھے محققین پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث کے ضعف اور قوت پہچاننے والے بھی آپ

ہیں خیر اگر تمہارے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہی ہے تو دوسری احادیث تو یہ بھی تو موجود ہیں تشبیہ کا منہی عنہ ہوتا تو شروع میں متواتر المعنی ہو گیا ہے حدیث میں ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی شکل بنائیں جبکہ عورتوں کے ساتھ تشبیہ غیر جائز ہے حالانکہ ہمارے میں اور عورتوں میں اسلامی شرکت ہے تو جہاں اسلامی شرکت بھی نہ ہو جیسے کفار اور ان کی وضع بنانا تو کیسے جائز ہو گا جو صاحب تشبیہ کے مسئلہ میں گفتگو کرتے ہیں ان سے ہماری ایک التجا ہے اگر اس کو انھوں نے پورا کر دیا تو ہم آج ہی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہرگز ان سے تشبیہ کے مسئلہ میں گفتگو نہ کریں گے آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنا لباس اتار دیجئے اور اندر ولایت میں جا کر بیگم صاحبہ مکرمہ معظمہ کا کچھاب کا پا جامہ اور سرخ ریشمی کا مدار کرتہ اور بناری دوپٹہ اور ہاتھوں میں چوڑیاں اور پانوں میں پازیب اور گلے میں ہار اور تمام زیوروں سے آراستہ پیراستہ ہو کر اور جہاں آپ کے دوست بمجشم اور آپ کے بڑے چھوٹے بیٹھے ہوں وہاں تشریف لا کر تھوڑی دیر کے لئے ذرا کرسی پر اجلاس فرما لیجئے اگر آپ نے یہ حرکت کر لی تو ہم آپ کے تشبیہ کے مسئلہ میں کبھی گفتگو نہ کریں گے مگر مجھے امید نہیں کہ کوئی صاحب اس پر راضی ہو جاوے بلکہ اگر ان کو ہزار روپیہ بھی دیں تب بھی راضی نہ ہوں گے اور عار سمجھیں گے تو بتلایئے یہاں انقباض اور ناگواری کا مبنی بجز تشبیہ بالنسار کے کچھ اور بھی ہے افسوس ہے کہ عورتوں کی وضع بنانا تو عار ہے اور اعداء اللہ کی وضع بنانا گوارا ہے بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر سب کفار مسلمان ہو جائیں تو کیا اس وقت بھی تشبیہ ممنوع ہو گا جواب یہ ہے کہ اُس وقت وہ تشبیہ ہی نہ ہو گا کیونکہ وہ وضع اب وضع الکفار نہ رہی غرض یہ سب شعبے ہیں صورتِ آرائی کے یہ تو اپنی صورت پر نظر ہوئی اور دوسرے کی صورت پر نظر یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ امیر ہے یا غریب کالا ہے یا گورا اچھا لباس پہنے ہوئے ہے یا بُرا لباس اور پھر معاملہ اس سے مختلف کرتے

ہیں جو عمدہ لباس پہننے ہوئے ہو اس کی تعظیم بھی ہوتی ہے وقت بھی ہوتی ہے اگرچہ وہ کمال سے بالکل خالی ہو اور جو خستہ حالت میں ہے اگرچہ بالکمال ہو اس کی پوجہ تک نہیں ہوتی اسی طرح امرا کی بہت تعظیم ہوتی ہے غریب کو پاس تک نہیں آنے دیتے اور میں اہل کسیر کی ظاہری تعظیم سے مطلقاً منع نہیں کرتا بلکہ اس میں تفصیل ہے کہ تعظیم اگر دفعہ مضرت کے لئے ہو یا محض تالیفِ قلب کے لئے ہو تو جائز ہے اگر دنیا کے نفع کے لئے امرا کے سامنے جہہ سائی کرے تو یہ ممنوع ہے حاصل یہ کہ آج کل اَلتَّسْوِیۃ (لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں) پر عمل ہے اس لئے اہل علم کی قدر نہیں کیونکہ یہ بیچارے خستہ حالت میں رہتے ہیں لباس اور وضع کے اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی غرض ہر طرح ظاہر اُپستی کی حالت میں ہیں اسی لئے اہل دنیا کی نظر میں پست خیال تاریک خیال سمجھے جاتے ہیں لیکن بخدا اگر ان اہل علم کو دین کا ذرا چسکا لگ جاوے تو یہ بھی دنیا اور اہل دنیا کی طرف تھوکیں بھی نہیں اور ان کی یہ کیفیت ہو جاوے ۷

ہمہ شہر پر زخواباں منم و خیال ماہے چہ کم کہ چشم بدخونہ کند بہ کس نگاہے
 تمام شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے میں ایک چاند ہی کے خیال میں محو ہوں کیوں
 کروں کہ چشم بدخونہ کسی کی طرف نہیں دیکھتی

اور یہی وجہ ہے جو علماء باعمل اور دیندار ہیں وہ دنیا کی طرف رُخ بھی نہیں کرتے اور نہ ان کو اپنے موجودہ حالتِ قلت دنیا پر حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ علم کیوں پڑھا تھا جس سے یہ پستی نصیب ہوئی مگر شرط یہی ہے کہ چسکا لگ جاوے غرض نہ ان کو حرمانِ عن الدنیا پر افسوس ہے اور نہ وہ تحصیلِ دنیا کی تدبیر میں لگتے ہیں اور ہم نے بعض دنیا داروں کو جو کہ دنیا کا علم پڑھتے ہیں دیکھا ہے کہ دین کی طرف آتے ہیں اور علومِ دنیویہ چھوڑ چھوڑ کر علمِ دین پڑھتے ہیں اور جو پڑھ چکے ہیں ان میں بہت لوگ جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں بچھٹاتے

ہوئے اور علمِ دین حاصل نہ کرنے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ایک لطیفہ یاد آیا ایک طالب علم انگریزی چھوڑ کر علمِ دین پڑھنے کے لئے آئے اُن سے کسی نے پوچھا کہ تم نے انگریزی کیوں چھوڑ دی کہا کہ میں نے چاہا کہ میں بھی جامعہ انسانیت پہن لوں سائل نے پوچھا کہ کیا اب تک تم جامعہ انسانیت پہنے ہوئے نہیں تھے کہا نہیں کیونکہ اَلنَّاسُ بِاللِّبَاسِ (لوگ لباس کو دیکھتے ہیں) مشہور مقولہ ہے اور لباس کی تعینِ خدا نے فرمائی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (تقویٰ اچھا لباس ہے) پس بدون تقویٰ کے جامعہ انسانیت میسر نہیں ہوتا پس دنیا سے میتوں کا دین کی طرف آنا اور دین سے دنیا کی طرف ایک کا بھی نہ جانا کیا یہ دلیل نہیں ہے دین کے علو اور دنیا کی پستی کی مگر فاسد مذاق لوگوں نے حالتِ دینیہ کو پستی اور حالتِ غیر دینیہ کو علو قرار دیا ہے اور بالکل لباس پر نظر ہے اور غربا بیچارے خواہ باکمال ہوں یا بے کمال ان کو نظر انداز کر رکھا ہے اور اس پر عجب یہ کہ ہمدردی کا دعویٰ ہے افسوس دیکھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کے ساتھ کس طور پر عنایت رحم دلی سے پیش آتے تھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں گاؤں میں رہا کرتے تھے کبھی کبھی مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور گاؤں کی چیزیں ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی چیزیں مرحمت فرمایا کرتے اور یہ فرمایا کرتے کہ زاہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم زاہر کے شہر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زاہرؓ بازار میں چلے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر پیچھے سے اُن کو آغوش میں پکڑ کر دبا لیا آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھا جیسا آجکل کرتے ہیں کیونکہ اس سے توایذا اور وحشت ہوتی ہے حضرت زاہرؓ بولے یہ کون ہے چھوڑ دو پھر جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر تو انھوں نے غنیمت سمجھا کہ آج کا دن پھر کہاں نصیب اپنی پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے خوب ملنا شروع کر دیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا کہ

کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے حضرت زابرؓ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گاہک کون ہے میں تو کم قیمت ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک تو کم قیمت نہیں ہو دیکھئے آپ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور ان کے خوش کرنے کو مزاح بھی فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مصلحت کے لئے گاہ گاہ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک یورپ کے بادشاہ کو میں نے خواب میں دیکھا اس نے یہ اعتراض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مجھے صرف ایک شبہ ہے اور سچہ نہیں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مزاح فرمایا کرتے تھے اور مزاح وقار کے خلاف ہے اور وقار لوازم نبوت سے ہے میں نے جواب دیا کہ مطلق مزاح وقار کے خلاف نہیں بلکہ خلاف وہ ہے جس میں کوئی معتد بہ مصلحت نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں مصلحت و حکمت تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے ہیبت اور رعب ایسا عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے مشان و شوکت اور جرأت والے آپ کے رو برو ابتداء کلام نہ کر سکتے تھے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے پس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایسی بے تکلفی کا برتاؤ نہ فرماتے تو صحابہ کو جرأت نہ ہوتی کہ آپ سے کچھ دریافت کریں اور ہیبت اور رعب کی وجہ سے الگ الگ رہتے اور اس حالت میں ہدایت کا ایک بڑا باب کہ استفسار ہے بند ہو جاتا اور تعلیم و تعلم کا بڑا حصہ مسدود ہو جاتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاح فرماتے تھے تاکہ بے تکلفی سے جو چاہیں پوچھیں پھر مزاح بھی تین قسم کا ہوتا ہے ایک مزاح وہ جو ہلکے پن اور چھوڑ پن پر دلالت کرے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں اور ایک مزاح وہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور تیسرے وہ کہ وقار اور متانت سے ہو کذب اور خلاف حق اس میں نہ ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح اسی قسم کا ہوتا تھا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ غبار کے ساتھ یہ تھا آج کل بہت لوگ

قومی ہمدردی کے مدعی ہیں مگر حالت یہ ہے کہ قوم سے ان کو نہ مناسبت ہے نہ مواسست ہے بنگلوں میں آبادی سے باہر رہتے ہیں اور دو وقت گوشت بھجنا ہوا اور چار اور بیضہ اور بسکٹ قسم قسم کی ان کی غذا ہے اور ان کے غریب بھائی شہر میں بھوکے تنگے پھرتے ہیں اور ان کو خبر تک نہیں اگر کسی کے لئے کچھ خیر خواہی وغیرہ کرتے بھی ہیں تو وہ امرا کے لئے سوا اس کو قومی ہمدردی نہیں کہتے اس لئے کہ قوم نام ہے مجموعہ آحاد کا اور مجموعہ میں ہمیشہ غالب کا اعتبار ہوتا ہے اور اکثر افراد قوم میں غریب ہیں امرا تو بالکل اقل قلیل ہیں بس اس اعتبار سے قوم گو یا غریب کا نام ہوا پس قومی ہمدردی کے معنی یہ ہوں گے کہ غریب کے ساتھ ہمدردی کی جاوے سو وہ لوگ غریب کی کیا ہمدردی کریں گے جن کے یہاں غریبی و افلاس خود جرائم کی فہرست میں درج ہوا البتہ قومی ہمدردی شریعت نے سکھائی ہے دیکھئے ۛ ریت شریف میں ہے اَلْمُسْلِمُونَ كَجَسَدٍ وَّاحِدٍ اِذَا شَتَكَ عَضُوًّا رَءٰی لَهُ سَائِثًا بِجَسَدِهِ اَوْ كَمَا قَالَ مُسْلِمَانِ مِثْلَ اِیْکِمْ جَمْعُکُمْ فَاِنْ جَبَّ اَحَدُکُمْ عَلٰی عَضُوٍّ مِنْکُمْ فَکُلُُّکُمْ عَلَیْہِ

پہنچتی ہے) اسی حدیث کا ترجمہ شیخ علیہ الرحمۃ نے کیا ہے ۛ

بنی آدم اعضائے یکدیگر اند کہ در آفرینش زیک جو ہر اند
چو عضوے بدر و آرد روزگار دگر عضو ہارماند قرار
(بنی آدم مثل اعضاء کے ہیں کہ پیدائش میں ایک ذات کے ہیں جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں رہتا)

اور افلاس کو جرم جب قرار دیا جاوے کہ جب یہ ہمیشہ بے تدبیری کا نتیجہ ہو یہ تو محض منجانب اللہ ہے اَللّٰهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو روزی چاہیں کشادہ کر دیں جس کی چاہے تنگ کر دیں) اور اس میں حق تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں چنانچہ جو لوگ افلاس و فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں ان کے لئے بھی حکمت الہی ہے اور جو غنی ہیں ان کے لئے اسی میں حکمت ہے کوئی ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی

حالت سے خوب واقف ہیں قاضی ثنار اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کا ایمان افلاس سے ہی باقی ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں تو وہ اس قدر طغیان اختیار کریں کہ کفر تک پہنچ جاویں اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ان کی غنا کی وجہ سے محفوظ ہے اگر ان پر افلاس آجاوے تو کفر والحاد میں مبتلا ہو جاویں بہت سے مریض ایسے ہیں کہ ان کا دین مرض کی وجہ سے سالم ہے اگر تندرست ہو جاویں تو دنیا میں لگ کر خدائے تعالیٰ کو بھول جاویں اور بہت سے تندرست ایسے ہیں کہ ان کا دین صحت کی وجہ سے ہے غرض جو جس حالت میں ہے اس کے لئے وہی مصلحت اور پسندیدہ ہے کسی نے خوب لکھا ہے کہ

خاکسارانِ جہاں را بحقارت منکر تو چہ دانی کہ دریں گرد سوائے باشد

(خاکسار لوگوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو ممکن ہے کہ ان میں کوئی اہل دل تھا)

(حال ہو)

غرض ہمدردی کا سبق آج کل بہت گایا جا رہا ہے لیکن فی الحقیقت سچی ہمدردی وہی کر سکتا ہے جو مطیع ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ آپ کے برابر کسی نے ہمدردی کے اصول نہیں سکھائے حتیٰ کہ آپ نے جانوروں تک کے ساتھ ہمدردی کے احکام فرمائے ہیں اور سچے مطیعین نے اس پر عمل کیا ہے چنانچہ خود حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ انھوں نے دیکھا کہ ایک خارشتی کتا نہایت تکلیف میں ہے اور تمام بدن اس کا خارش سے مجروح ہو گیا اور ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ابنائے جنس بھی اُس کو پاس آنے نہیں دیتے ان کو اس پر رحم آیا اور اس کو گھم لائے اور اپنے ہاتھ سے دوا ملا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو گیا حضرت بایزید کو کسی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ میرے تمام اعمال میں سے یہ عمل پسند آیا کہ ایک روز میں چلا جاتا تھا اور جاڑے کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ

سردی میں اکڑ رہا ہے مجھ کو رحم آیا اور اپنے لحاف میں اُس کو لپیٹ کر سویا یہ عمل میرا پسند آیا اور حکم ہوا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تم کو بخشد یا مجھ کو اس وقت حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجد قدس سرہ کی حکایت یاد آئی کہ ایک بار انھوں نے ایک کتے کا بچہ کچڑ میں پڑا دیکھا سردی سے اُس کا بُرا حال تھا کوئی حمام تھا وہاں لیجا کر اُس کو غسل دلایا اس کے ایک مدت بعد یہ اتفاق ہوا کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک چھوٹا راستہ بلا جس کو پگ ڈنڈی اور بٹہ کہا جاتا ہے اور وہ راستہ اس قدر تنگ تھا کہ تکلف سے ایک آدمی اس پر سے چل سکتا تھا اور دونوں طرف اُس کے کچھڑ اور نجاست تھی اور سامنے سے ایک کتا آگیا دونوں رک گئے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے کتے تو نیچے اترنا کہ میں نکل جاؤں ان کو مشکوف ہوا کہ کتے نے کہا کہ کیا تعجب ہے آج کل کے درویشوں نے اختیار کی عادت کر لی ہے اور پہلے بزرگوں کا طریقہ ایسا ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں مکلف ہوں اگر میں نجاست میں آلودہ ہو گیا تو بے دھوئے نماز کیسے پڑھوں گا اور دھونے سے مشقت میں مبتلا ہوں گا اور تو غیر مکلف ہے تو اگر نجس ہو گیا تو تیرا کچھ حرج نہیں سوکھ کر پھر ویسا ہی ہو جاوے گا اس نے کہا کہ حضرت یہ سچ ہے لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر آپ اتر گئے اور نجاست ظاہری میں آلودہ ہو گئے تو یہ نجاست ایک لوٹے سے دھل جائے گی اور اگر میں نیچے اتر گیا اور تم پاک صاف چلے گئے تو یاد رکھنا کہ تمہارے قلب میں وہ نجاست یعنی عجب پندار پیدا ہو گا کہ وہ بہت قلمروم سے بھی زہیگا اب آپ نخواستہ اس سے حضرت شاہ صاحب ایک کیفیت طاری ہوئی اور نیچے کود پڑے اور کتہ بکل گیا اس کے بعد الہام ہوا کہ اے عبدالرحیم تم کو معلوم ہوا کہ یہ کیا واقعہ ہے بتاؤ کہ اس ہم جنس پرتم نے ایک مرتبہ احسان کیا تھا ہم نے چاہا کہ اس پر تمہارا احسان ہے۔ اس کے بنی نوع سے اُس کے بدل میں اتنا بڑا علم دلایا سبحان اللہ بزرگوں کی کیا شان ہے اور کیسے کیسے معاملات ان کو حق تعالیٰ کی جانب سے پیش آتے ہیں صاحبو ہمدردی اس کا نام

عہ اپنے نفس کو دوسروں پر ترجیح دینا ۱۲ منہ عہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دینا ۱۱ منہ

جو ان حضرات میں تھی جن کو بدنام کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں سختی بہت ہے اور بڑے متعصب و متشدد ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں حضرت آپ کو تعصب کے معنی ہی کی آج تک خبر نہیں ہے جو دین کے لئے جوش ہو وہ تعصب نہیں ہے اس کا نام حمیت اور غیرت ہے تعصب کہتے ہیں ناحق کی حمایت کرنے کو سو جو شخص ان کو متعصب کہے وہ اول اس بات کو ثابت کرے کہ جس چیز پر ان کو جوش آیا وہ ناحق تھی میں نے ایک روشن دماغ سے کہا کہ اگر کوئی کسی سے آکر کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی اماں جان بازار میں بیٹھا کرتی تھیں تو وہ سن کر بگڑے گا یا نہیں اور اس شخص کے بے اختیار دھول رسید کرے گا کیا نہیں کہ نالائق ہماری اہانت کرتا ہے مجھ کو تو یہ امید نہیں کہ وہ نہایت نرمی سے دلائل سے اس کا جواب دیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو آپ کیا کہیں گے آیا یہ غیرت و حمیت کہلائے گی یا تعصب اس کو جس طرح ماں کے لئے جوش آیا اسی طرح جو دین کے شیدائی ہیں اور دین کی حرمت پر اپنی عزت و حرمت کو نشانہ کر چکے ہیں ان کو دین کے لئے جوش ہوتا ہے ان کے سامنے جب کوئی بدین ایسا کلمہ بکتا ہے جس سے دین پر دھبہ آوے خصوص جبکہ بد مذہبی و تمسخر و طعن سے کہے تو ان کو غیظ و غضب آجاتا ہے اور اگر نہ آوے تو وہ دیندار نہیں ہے بے غیرت ہے سو یہ تو اور بات ہوئی اس میں رحمت و شفقت کے خلاف کیا بات ہوئی یہ حضرات تو اس درجہ رحیم کریم ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا کہ اگر تم کو کوئی ستائے تو نہ صبر کیجیو اور نہ بدلہ لیجیو بدلہ تو اس لئے نہ لینا جیسے تم کو تکلیف ہوئی ہے ایسی ہی تمہارے بھائی کو تکلیف ہوگی اور صبر اس لئے نہ کرنا کہ یہ صبر اس پر پڑے گا اور پھر اس پر کوئی بلا آوے گی یہ بھی گوارا نہ ہونا چاہیے اس نے پوچھا کہ پھر کیا کریں فرمایا ذرا بھلا بُرا کہہ کر دل کا بخار نکال لیا کرو سبحان اللہ اصلی ہمدردی یہ ہے ایک اور بزرگ کی حکایت ہے کہ انھوں نے بازار سے شکر خریدی اور خوب مضبوط کپڑے میں بانڈلی گئی منزل پر گھر تھا گھر جا کر جو کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک چیونٹی ہے پریشان ہو گئے

پھر اُسی جگہ واپس تشریف لے گئے اور اس چپوٹی کو اس کے ٹھکانے پر چھوڑ آئے
البتہ ترجم و ہمدردی میں ہی اعتدال واجب ہے پس گاؤ کشی یا گوسفند کشی خلافِ ترجم
و ہمدردی نہیں کیونکہ وہ امتثال ہے خالق تعالیٰ شانہ کے حکم کا (جو کہ مالک ہے تمام اشیاء
کا) حق تعالیٰ نے اُس کو ہمارے لئے حلال فرمایا ہے اس لئے ایسی ہمدردی کے ہم مامور
نہیں ہیں ایسی ہمدردی کریں گے تو معقوب ہوں گے کیونکہ گائے بھینس بکری خالق
تعالیٰ شانہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے اگر ہم ان کی رعایت کریں اور ان کو
ذبح نہ کریں تو خالق تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنا لازم آتا ہے مولانا نے اس مضمون کی
ایک حکایت لکھی ہے کہ سلطان محمود نے ایک مرتبہ ایاز کی آزمائش کی ایک موتی بہت
بیش بہا تھا اس کی نسبت وزیر اعظم سے کہا کہ اس کو توڑ ڈالو وزیر نے عرض کیا کہ حضور
ایسا در موتی نایاب کہاں ملے گا پھر اور وزیر امر اسے کہا غرض کسی کی ہمت نہ ہوئی ایاز
کا نمبر آیا ایاز سے کہا کہ ایاز یہ موتی توڑ ڈالو ایاز نے فوراً توڑ ڈالا پھر محمود نے عتاب کے لہجہ
میں پوچھا یہ کیا حرکت کی کہا حضور خطا ہوئی وزیر نے ایاز کو ملامت کی کہ تو نے ایسا
موتی توڑ ڈالا ایاز نے کہا بے وقوف تم نے تو شاہی حکم توڑا اور میں نے موتی جس کی حکم شاہی
کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں وہ توڑا مولانا الہی بخش فرماتے ہیں ۷

نقض امرانہ کسر در دشوار تر لاجرم بستم بامراد کمر
(حکم عددی موتی توڑنے سے زیادہ دشوار ہے ناچار میں نے اس کے حکم کے
موافق عمل کرنے پر کمر باندھی)

تو حضرت ہمارے تو ہمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرما دے اِذْ يَخْوَ بَقَرَةً (گائے کی زانی
کرو) اور ہم کہیں لَا تَنْ يَخْوَ بَقَرَةً (ہم گائے کی قربانی نہیں کرتے) دوسرے اگر ہم رحم کھا کر
گائے کو چھوڑ دیں تو یہ معنی ہوں گے کہ ہم خدا سے زیادہ رحیم ہیں حالانکہ صفات
واجب تعالیٰ شانہ جملہ کامل اکمل ہیں اور صفات ممکنات سب اس کی نص ہیں
حق تعالیٰ فرماتے ہیں الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدًا
وَلَا تَأْخُذْ كُلاًَّ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

یعنی زنا کار عورت اور زنا کار مرد ہر ایک کے سود دے لگاؤ اور تم کو ان پر اللہ کے دین کے بارہ میں (یعنی اس حکم کے اجرا میں رحم نہ آجاوے اگر تم مومن ہو مولانا فرماتے ہیں نہ چوں طبع خواہد زمن سلطان دیں خاک بر فرقہ قناعت بعد ازین

(جب شاہ دین مجھ سے طبع کرنے کا خواہاں ہو تو اس کے بعد قناعت کو ترک کر دوں گا)

پس ہم کو تو حکم کا بندہ بننا چاہیے جہاں جو حکم ہو وہاں اسی پر عمل کریں اور حقیقت میں ایسے موقع پر بے رحمی بھی نہیں ہے بلکہ انسان پر رحم کرنے کے لئے اس کے منع میں اس کے مصالح فوت ہوتے ہیں ادنیٰ کو انسان پر فردا کر دیا ہے اور خود اس کو جو ظاہر تکلیف ہوتی ہے وہ موت طبعی کی تکلیف سے بہت کم ہے اس تقریر سے ذبح کا مسئلہ خوب حل ہو گیا یہ تھی تحقیق ہمدردی کے مسئلہ کی جس کی مدعیان ہمدردی کو ہوا بھی نہیں لگی جو صورت آرائی میں مشغول رہ کر غربا کو ان کی ظاہری حالت شکستگی و بے سروسامانی پر حقیقت سمجھتے ہیں یہاں تک بیان صورت کے متعلق تھا اب مال کو لیجئے اس وقت اکثر نے مال کو بھی قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے حالانکہ مال کو سوچنا چاہیے کہ مال قارون کے پاس کس قدر تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ تھا اگر ماں کا ہونا کوئی شرف ہوتا تو امارت بالکس ہوتا لیکن اب مال ہی کو کمال سمجھتے ہیں اور اس کے لئے دین بھی برباد کرتے ہیں اب تو اس پر نظر ہے کہ جس طرح ہو سکے مال ہاتھ آنا چاہئے خواہ جائز ہو یا ناجائز کسی پر ظلم ہو یا رحم ہو ایک شخص مدعی علم سود لیتے تھے ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ میاں تم سود لیتے ہو حالانکہ وہ حرام ہے تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میاں چپ ربو کس کا حلال کس کا حرام یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو مال جس طرح ہاتھ لگے چھوڑنا نہ چاہیے میں ان سے اور جو صاحب ان کے ہم رنگ ہوں کہتا ہوں کہ جب آپ کا یہ دعوے ہے کہ مال جس طرح ہاتھ آوے لے لو سو مال ڈکیٹی اور چوری سے بھی ہاتھ آتا ہے یہ بھی شروع کردو احکام شرعیہ کو چھوڑا ہے احکام سلطنت کو بھی چھوڑ دو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے تو اُس کو سب مہذبین مستثنیٰ کریں گے تو ان کے اقرار ہی سے یہ ثابت ہوا کہ یہ عام مخصوص البعض ہے اور وہ

بعض مستثنیٰ اور مخصوص ہیں جو کہ احکام کے خلاف ہوں افسوس صد افسوس کہ حاکم مجازی ظاہری کے خلاف تو جیل خانہ کے خوف سے مستثنیٰ کیا جاوے اور حاکم حقیقی کی مخالفت پر دلیری کی جاوے اور اس کے خلاف حکم کو اُس کلیہ سے مستثنیٰ نہ کیا جاوے بعض اہل حیلہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے لئے کماتے ہیں اگر دنیا نہ ہوگی تو دین کی بھی درستی نہ ہوگی مگر یہ کہنا اُن کا اُس وقت صحیح ہوتا جبکہ ہم یہ دیکھتے کہ دنیا کی ترقی کے ساتھ وہ دین کی بھی ترقی کر رہے ہیں ہم تو روز روشن کی طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر دنیا بڑھتی جاتی ہے اُسی قدر دین میں کمی آتی جاتی ہے حضرات یہ دنیا کچھ کام نہ آوے گی اور آخرت میں کام نہ آنا تو ظاہر ہی ہے ہم تو اس کا کام میں نہ آنا اور اس کی تحصیل پر حسرت ہونا یہاں ہی مشاہدہ کر رہے ہیں جب کوئی دنیا پرست مرنے لگے مرتے وقت پوچھنا چاہیے کہ دنیا طلبی کے بارہ میں اس وقت تمہاری کیا رائے ہے آیا تمہاری اب بھی وہی تحقیق ہے یا بدل گئی میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ ضرور پہلی تحقیق سے رجوع کریں گے کیونکہ جس بازار میں وہ اب جا رہے ہیں وہاں یہ سکے نہیں چلتا جو انہوں نے عمر بھر جمع کیا ہے اور جو سکے وہاں چلتا ہے وہ ان کے پاس بے نہیں کیونکہ وہ اس کے جمع کرنے کو عمر بھر بیسود بتایا کرتے تھے وہاں تو وہ سکے چلتا ہے جو ظاہر میں تم کو کالا معلوم ہوتا ہے اور واقع میں وہ خالص چاندی ہے اور جو جمع کیا ہے وہ بظاہر چاندی اور واقع میں وہ لوہا ہے مگر اس وقت آنکھیں بند ہیں لیکن عنقریب کھل جائیگی اور حقیقت نظر آ جاوے گی

سَوَفَ تَرَىٰ اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَاۗءُ اَفْرَسَ تَحْتَ رَجُلٍ اَمَ جَدُّ

(غبار ہٹ جائے گا عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے یعنی مرنے

کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اچھا کیا ہے یا بُرا)

اس وقت تو خواب کا سا قصہ ہو رہا ہے جب آنکھ کھلے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم سراسر خسارہ میں تھے۔ ایک شخص کی حکایت ہے کہ وہ ہمیشہ بستر پر پیشاب

کر دیا کرتا تھا اُس کی بیوی نے کہا کہ کبخت تجھ کو کیا ہو گیا کہ ہر روز بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں خواب میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ مجھ کو سیر کے لئے بیجا تارے اور جب مجھ کو حاجت ہوتی ہے کسی جگہ پر بٹھا کر کہتا ہے کہ پیشاب کر لے میں پیشاب کر دیتا ہوں بیوی نے کہا کہ شیطان تو جنات میں سے ہے اور جن کو بڑے تصرفات دیئے گئے ہیں اس سے کہنا کہ ہم فقر و فاقہ میں رہتے ہیں ہم کو روپیہ کہیں سے دلائے اس نے کہا بہت اچھا اب اگر خواب میں آیا تو ضرور کہوں گا حسب معمول شیطان پھر خواب میں آیا اس نے کہا کہ کبخت تو مجھ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہیں ہم کو کہیں سے روپیہ نہیں دلاتا شیطان نے کہا تو نے مجھ سے پہلے سے نہ کہا روپیہ بہت غرض ایک جگہ لے گیا اور وہاں سے بہت سا روپیہ اس کو اٹھوا دیا اور اس کو اس قدر کا اس قدر بار معلوم ہوا کہ پاخانہ نکل گیا جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پر پیشاب پاخانہ تو موجود ہے اور روپیہ کا پتہ بھی نہیں یہ حکایت تو ہنسنے کی تھی مگر اس سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کی مثال بالکل خواب کی سی ہے اور جو طالبین دنیا ہیں ان کی مثال اس خواب دیکھنے والے کی ہے اور مال دنیا پاخانہ ہے اس وقت ہم خواب غفلت میں ہیں ہم کو خبر نہیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں جب آنکھ کھلے گی یعنی موت آوے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ مال تو نادر و گریز پاخانہ یعنی گناہ موجود ہے اس وقت کہیں گے ارے ہم تو بڑے دھوکہ میں تھے جس کو ہم موتی سمجھتے تھے یہ تو سب سنگریزے نکلے ۵

حال دنیا را پر سیدم من از فرزانه گفت یا خولے است یا بادیت یا افنا
 باز گفتم حال آنکس گو کہ دل درمے بہست گفت یا غولیست یا دیو است یا دیوانہ
 ایک عقلمند سے میں نے دنیا کا حال دریافت کیا اس نے کہا یا تو خواب ہے یا ہوا یا افنا
 ہے پھر میں نے کہا اس شخص کا حال بیان کرو جس نے اس میں دل لگا لیا جواب دیا
 کہ وہ بھٹنا ہے یا شیطان یا دیوانہ ہے

بعض لوگ شبہ کیا کرتے ہیں کہ یہ علما اوروں کو تو ترک کر، دنیا کی ترغیب دیتے ہیں

اور خود مال دنیا میں جمع کرتے ہیں ہم تو جب جانتے کہ خود چھوڑ بیٹھتے اور اگر دنیا آتی تو رد کر دیتے جواب یہ ہے کہ ہم مذمت اس دنیا کی کرتے ہیں جو سبب غفلت ہو جاوے اور اُن دنیا داروں کی مذمت کرتے ہیں جو دنیا میں ایسے منہمک ہیں کہ دین کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور جائز ناجائز کا بھی امتیاز نہیں کرتے جو اس کے مصداق ہیں ۷

مبادا دل آں فسر و مایہ شاد کہ از بہر دنیا دہد دیں بباد

(اس کیسہ کے دل کو خوشی نصیب نہ ہو کہ دنیا کے واسطے دین کو برباد کر دیتا ہے)

اور جو دنیا بقدر ضرورت ہو یا ضرورت سے زائد ہو مگر غفلت میں نہ ڈالے وہ دنیوم نہیں بلکہ بقدر ضروری کے تحصیل ضروری ہے ملا جامی جب پیر کی تلاش میں خواجہ عبداللہ احرار کے یہاں پہنچے تو خواجہ صاحب کے یہاں بڑا ٹھٹھا تھا ہر طرح کی نعمتیں دنیا کی موجود تھیں ملا جامی آکر بہت پچھتائے اور جوش میں خواجہ صاحب کے سامنے ہی بے اختیار منہ سے نکلا ۷

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد

اور یہ کہہ کر بہت حسرت افسوس کے ساتھ کسی مسجد میں جا کر لیٹ رہے خواب میں دیکھا کہ میدانِ حشر قائم ہے اور ملا صاحب کسی قرض خواہ کے تقاضے سے سخت پریشان ہیں کہ ایک جانب سے حضرت خواجہ صاحبؒ باترک و احتشام تشریف لائے اور فرمایا کہ درویش کو کیوں پریشان کیا ہم نے جو خزانہ یہاں جمع کیا ہے اس میں سے دلوا دو اس کے بعد آنکھ کھل گئی اس وقت خواجہ صاحب اسی مسجد میں آرہے تھے فوراً حاضر ہو کر پاؤں پر سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ میری گستاخی معاف فرما دیجئے انھوں نے فرمایا کہ وہ مصرعہ آپ نے کس طرح پڑھا انھوں نے عرض کیا حضرت وہ تو حماقت تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہم اُس کو سننا چاہتے ہیں ملا جامی نے فرمایا کہ میرے مُنہ سے یہاں کے سامان کو دیکھ کر یہ نکلا تھا۔

۵۷ نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد
(وہ مرد خدا نہیں جو دنیا کو دوست رکھے)
فرمایا کہ یہ صحیح ہے مگر ناتمام ہے اس کے ساتھ یہ مصرعہ اور ملا دو۔
۵۸ اگر دارد برائے دوست دارد
(اگر رکھتا ہے تو محبوب حقیقی کے لئے رکھتا ہے)

خلاصہ یہ ہے کہ اگر مال دنیا بھی دین کے لئے ہو تو سبحان اللہ ایسا مال دنیا نہیں بلکہ وہ سب دین ہے مال کی مثال پانی کی ہے اور قلب کی مثال کشتی کی سی ہے اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اس کو غرق کر دیتا ہے اور اگر باہر رہے تو اس کے لئے امداد کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح مال اگر قلب کے اندر ہو یعنی اس کی محبت قلب میں ممکن ہو جائے تو وہ باعثِ ہلاکت ہے اور اگر باہر رہے تو کچھ مضر نہیں ہے

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است
مال را اگر بہر دین باشی حمول نعم مال صالح گفت رسول ﷺ
پانی اگر کشتی میں بھر جائے تو کشتی کی بربادی ہے اور اگر کشتی کے نیچے (باہر) رہے تو اس کی رفتار میں معین ہے مال کو اگر دین کے لئے اپنے پاس رکھو تو اس کے حق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نعم المال فی الخیر لک نیک آدمی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے

غرض کہ قدر ضرورت مال تو بہت ضروری ہے ورنہ پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہی حالت ہوتی ہے۔

شب جو عقد نماز بر بندم چہ خورد یا ممدافسر زندم
رات کو جب نماز کی نیت کرتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ صبح کو میرے بال بچے کیا کھائیں گے

ایک فرسی داں نے اس شعر کے معنی عجیب و غریب بیان کئے اور بعد سننے کے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ذوقِ لسانی کے موافق یہی معنی ہیں

وہ یہ ہے کہ

شب چو عقد نماز بر بندم بجائے تکبیر تحریمہ میگویم چہ خوردان
رات کو جب نماز کی نیت کرتا ہوں تو بجائے تکبیر تحریمہ کے کہتا ہوں کہ صبح کو میرے
بال بچے کیا کھائیں گے

یعنی میری حالت پریشانی کی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے حتیٰ
کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے چنانچہ بجائے تکبیر تحریمہ کے یہی کہہ کر
نیت باندھ لیتا ہوں چہ خوردان یا مادفرزندم یہ معنی اس شعر کے نہایت لطیف ہیں اور
اس میں مبالغہ بھی بہت ہے غرض کہ ایسے مال کے طلب سے نہی نہیں ہے گفتگو اس
مال میں ہے جو سبب غفلت کا ہو اور دوسرے غریب بھائیوں کی اہانت اور
تحقیر کا ذریعہ ہو آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى اَعْمَالِكُمْ وَاَنْتُمْ تَكُوْنُوْنَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی
تمہارے اعمال اور نیت کو دیکھتے ہیں جبکہ ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ کی نظر اعمال
اور نیت پر ہے اور صور اور اموال پر نہیں تو صاحبو! آپ اپنی نیت اور اعمال سنو اگر
فکر کرو ما شاء اللہ بہت ضرورت اس حدیث شریف کے پہلے ہر دو جزئی تفصیل
ہو گئی ہے اور باقی دو جز کی تفصیل باقی ہے انشاء اللہ وہ پھر کسی وقت
ہو جائے گی۔ فقط

مجموعہ کلیات امدادیہ از شیخ العرب العجم حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نور اللہ مقدسہ یہ وہ بزرگ ہستی
ہیں جن کے بڑے بڑے حلیہ انقدر خلیفہ مثلاً حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ
علیہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمود قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ
وغیرہ جیسے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عرب، پاکستان، ہندوستان کے بہت بڑے شیخ ہیں۔ یہ ان کا مکمل مجموعہ
دس کتابوں پر مشتمل ہے اس مجموعہ میں سلوک و تصوف اور تمام سلسلوں سے تعلق رکھنے والے پیروں اور مریدوں کے لئے
بہترین رہنما اور شریعت و طریقت کے بہترین راستے دکھانے والی یہ واحد کتاب ہے اس مجموعہ میں ہندو جہڑیل دس
کتابیں ہیں: ضیاء القلوب، فیصلہ حقیت مسئلہ، ارشاد و مرشد، شہنشاہی تحفۃ العشاق، رسالہ وحدۃ الوجود، تذکرۃ روح،
فکر، معرفت، رسالہ در غمناک، چٹا داکٹر، نالہ امداد غریب۔ اس کتاب سے کوئی گھر خالی نہیں ہونا چاہیے
صفحات ۳۴۴ کا غلہ لکھائی اور چھپائی نہایت ہی عمدہ۔

روپے علاوہ ڈاک خرچہ

قیمت صرف

ملنے کا پتہ :- مکتبہ تھانوی - بندر روڈ - کراچی ۷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُا عَنِّي ذُلَّيَّ

(رواه البخاری)

دعواتِ عبدیتِ جلد اول کا

وعظ، شتم ملقب بہ

الاحصاء

حصہ دوم (۲)

بمجلد ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عابد المستان غفرلہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الايقار

متصل مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی

ایم۔ اے جناح روڈ

دعوات عبدیت جلد اول کا وعظ ہشتم ملقب بہ

الاخلاص

حصہ دوم

این	متے	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشتت
کہاں ہوا	کب ہوا	کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر	کیا مضمون تھا	.	کس نے لکھا	کتنے ہوا	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	۲۵ جمادی الثانی ۱۳۲۹ھ	پیمہ کر	اخلاص	.	مولوی عبد الحق گنگوہی	.	.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم اما بعد فقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم وَاَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى اَعْمَالِكُمْ
وَنِيَّتِكُمْ وَالله تعالى تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے تمہارے اعمال اور نیتوں
کو دیکھتے ہیں اس حدیث کے اول دو جز کا بیان جمعہ گذشتہ کو بالتفصیل ہو چکا۔
اخیر کے دو جز باقی ہیں حسب وعدہ آج ان کو بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث

کے اختیار کرنے کی وجہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر زمانہ میں ابنائے زمان مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اس زمانہ کے امراض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری نظر ہمہ تن دنیا پر ہے (جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعنوان صورتہ و مال تعبیر فرمایا) اور جو اس چیز ہے جس پر مدارِ فلاح کا ہے یعنی دین (جس کو عمل اور نیت سے تعبیر فرمایا ہے) اُس پر بالکل نظر نہیں ہے عوام دنیا دار تو اس مرض میں مبتلا ہیں یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیندار ہیں یعنی اپنے کو دیندار کہتے ہیں یہ مرض ان میں بھی موجود ہے دنیا دار کی جس قدر وقعت ان کے نزدیک ہے اُس قدر دیندار کی نہیں مثلاً اُن کے پاس ایک دنیا دار آوے اور ایک دیندار۔ اس دیندار کو نہ جاہ حاصل ہو اور نہ وہ شیخ اور بزرگ ہو نہ اُس کے پاس مال ہو نہ کوئی کمال اس کا مشہور ہو نہ وہ عالم اصطلاحی ہو بلکہ بقدر ضرورت دین کا علم بغیر پڑھے لکھے حاصل کر لیا ہو جیسا کہ اکثر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تھا چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روحی قداہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں فرمایا ہے

ثُمَّ أُتِمَّتْ أُمَّيَّةٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحِيبُ (ہم اُن پڑھ لوگ ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں) کیونکہ پڑھنا لکھنا مقصود بالذات تو ہے ہی نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کی ضرورت تھی ہر صحابی کو نورِ فہم اور علمِ دین بے لکھے حاصل تھا بعد زمانہ خیریت نشانہ کے نہ تو وہ قوت حافظہ رہی اور نہ تدبیر عالم رہا اس وقت تدوینِ علوم کی اور بطرزِ خاص و تدریس و تعلیم و تعلم کی حفاظتِ علوم کے لئے بھی اور غلط و دعویٰ اور تبلیس کے قطع کرنے کے لئے بھی ضرورت واقع ہوئی غرض فرض کیا جاوے کہ اُس شخص کا علم غیر درسی ہو کہ جس سے کچھ وقعت ہوتی اور یہ شخص عقیف صالح متقی بھی ہے اور ظاہری حالت اس کی یہ ہے کہ صورت بھی اس کی بد نما ہو کپڑے بھی خستہ ہوں اور حسب و نسب اس کا اچھا نہ ہو بلکہ ایسی قوم میں سے ہو جو ادنیٰ درجہ کی سمجھی جاتی ہو۔ غرض ظاہری امتیاز کچھ نہ ہو اور دوسرا شخص دنیا دار ہو دین کا کوئی پہلو لئے ہوئے نہ ہو نہ زہد ہو نہ تقویٰ نہ علم ہو اور نسب میں بھی بڑھا چڑھا ہو اور یہ دونوں شخص یکے بعد دیگرے ان مدعی دین کے پاس آویں تو میں تقسیم

کہتا ہوں اور کسی کو کیا کہوں خود اپنے کو کہتا ہوں کہ جو قدر اور وقعت اور وجاہت نظر میں اس دنیا دار کی ہوگی اس دیندار کی نہ ہوگی حق یہ ہے کہ نفوس میں عموماً دنیا کی طرف میلان ہے ظاہری جاہ و مال کو دیکھا جاتا ہے اگرچہ وہ جاہ دین کی وجہ سے حاصل ہو بزرگوں میں سے بھی اسی بزرگ کی تعظیم کریں گے جس کی چار آدمی تعظیم کرتے ہوں اس لئے کہ اس کی تعظیم و خدمت کرنے سے عار نہیں ہے یہ سخت کیدِ خفی ہے ظاہراً تو یہ تعظیم و خدمت نہایت صلاح کے اوپر دال ہے لیکن راز اور کیدِ نفس اس میں یہ ہے کہ اُن بزرگ کی خدمت اور تعظیم اس لئے کرتے ہیں کہ اس فعل سے لوگوں کی نظر میں خود اپنے کو بڑائی حاصل ہوتی ہے۔ پس ہماری یہ تعظیم اپنی تعظیم کے لئے ہے اسی واسطے اس خدمت اور تعظیم سے نفس خوش ہوتا ہے کچھ شکستگی اس کو نہیں ہوتی۔

اپنے اس تہذیب میں اگر دو شخص ہوں ایک مشہور اور دوسرا غیر مشہور تو ہم اپنے کو مشہور کی طرف نسبت کرتے ہیں غیر مشہور کی طرف نسبت کرتے ہوئے عار آتی ہے۔ اسی واسطے بزرگانِ دین نے نکھا ہے کہ ریا بہت آخر میں دل سے نکلتی ہے ہاں اگر یہ اکرامِ دنیا کے لئے نہ ہو دفعِ شر یا دلجوئی کے لئے ہو اور غریب کی تحقیر بھی نہ ہو تو وہ مذموم نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دینداری بس صورت اور ظاہر ہے اور حقیقی دینداری بہت ہی کم ہے خود ہی فرماتے ہیں وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندہ کم ہیں اکثر لوگ رسم پرستی اسم پرستی ظاہر پرستی میں مبتلا ہیں اور یہ سب دنیا ہے اور دنیا کی نسبت ارشاد ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزُنُّ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةً مَّا يَعْنِي اِذَا دُنِيَ اللّٰهُ كَے نزدیک ایک مچھر کے پر کی برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔

حاصل یہ کہ خواہ حسبِ نسب کی وجہ سے قدر ہو یا علم کی وجہ سے ہونہ من حیث العلم بلکہ اس حیثیت سے کہ علم سے بھی جاہِ دنیوی حاصل ہوتا ہے یا

مال کی وجہ سے ہو سب دنیا ہے اور اسی کو صورت اور اموال سے تعبیر فرمایا ہے
 اس کو نظر انداز کرتا چاہئے اور دین جس کو اعمال اور ثبات فرمایا اس پر نظر ہونا
 چاہئے حتیٰ کہ اگر دوسروں کی قدر کی جاوے تو دین ہی کی وجہ سے ہونا چاہئے
 اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لفظ دین کے دو چیزیں ارشاد فرمائی
 ہیں ایک عمل دوسری نیت اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین کا مدار اعمال پر ہے کسی
 اور شے پر مثلاً کسی دینی و دینی شرف کی طرف انتساب پر نہیں بہت لوگ
 آج کل مغرور ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم فلاں بزرگ کی اولاد
 ہیں ہماری نجات ہو جاوے گی اعمال کی ہم کو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہی اُن
 لوگوں کے رد میں فرماتے ہیں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ خَلَتْ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَاَنْتُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَاَنْتُمْ
 تَسْتَكْبِرُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ گذر گئے ان کے لئے اُن کے
 اعمال ہیں تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں تم سے اُن کے اعمال کی نسبت سوال نہ ہوگا
 ہاں بزرگوں کے انتساب سے برکت الیہ حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اعمال و عقائد کا
 ذخیرہ بھی اپنے پاس موجود ہو اور اگر اعمال نہ ہوں نہ عقائد صحیح ہوں تو تری برکت کیا
 کام آوے گی برکت مثال چٹنی اور مربے کی سی ہے اور اعمال کی مثال غذا کی سی ہے جو کہ
 جزو بدن ہوتی ہے۔ مربے اور چٹنی معین مضم طعام ضرور ہیں لیکن غذا بھی ہونی چاہئے
 اور اگر غذا نہ ہو صرف مربے اور چٹنی مہمان کے سامنے رکھ دیں اور روٹی وغیرہ کچھ
 نہ ہو تو کیا اس سے کام چل سکتا ہے۔ پس اسی طرح انتساب الی الانبیاء والاٰولیاء
 باعث برکت فی الاعمال ہے نہ کہ نجات کے لئے انتساب ہی کافی ہو اسی لئے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص بیٹی کو خطاب کر کے فرمایا یَا فَاطِمَةُ اِنَّكَ فِیْ نَفْسِكَ
 مِنَ الْاَعْتِنِیْ عَنِ اللّٰهِ شَيْئًا یعنی اے فاطمہ نفس آگت سے بچاؤ
 میں اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا یعنی اگر تمہارے پاس اعمال
 کا ذخیرہ نہ ہوگا تو میں کچھ کام نہ آؤں گا اور اس کی نفی نہیں کہ اعمال کے ہوتے
 ہوئے بھی میں باعث ترقی درجات ہونا خود منصوص ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ يَعْنِي جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے اُن کا ایمان کے ساتھ اتباع کیا ہم اس اولاد کو بھی اُن کے ساتھ ملا دیں گے اور اُن کے عمل میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ اولاد کے اعمال اس درجہ کے نہ ہوں جیسے کہ آباد کے تھے لیکن اگر اس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا ہوگا تو ہم اُن کو ان کے آباء کے درجہ میں پہنچا دیں گے تو اس الحاق کا انکار نہیں ہو سکتا مگر اس کی کوئی دلیل نہیں کہ صرف یہ انتساب ہی الحاق کے لئے کافی ہے بلکہ اس آیت میں ایمان کو خود شرط فرمایا ہے اور مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہ کریں گے، میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری عمل بھی شرط ہے کیونکہ دفعِ دخل میں یہ فرمایا کہ ہم ان اسلاف کے عمل سے کچھ کم نہ کریں گے اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصل مدارِ درجات کا عمل ہے اور ظاہر ہے کہ اصل کا ہونا ضروری اور یوں اضافہ خواہ غیر عمل سے ہو جاوے پس خود آیت میں بھی دلالت ہو گئی کہ آباء کے مرتبہ میں ذریت اُس وقت پہنچے گی جبکہ اعمال اور عقائد دونوں کا ضروری ذخیرہ جمع ہو۔

آج کل کے پیروں نے اپنی دکانِ جمانے کے لئے اور دنیا کمانے کے لئے اپنے مریدین کے دلوں میں یہ جمار کھاسے کہ تم کو اعمال کی کچھ ضرورت نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی تمہارے لئے کافی ہے۔ افسوس پیری مریدی کی غرض تو اصلاحِ نفس اور مجاہدہٴ نفس تھی کہ خود شایعِ عمل کی توفیق نہ ہوتی پیر کے اثر یا تاکید سے عمل کی توفیق ہو جاوے گی اور نفس مہذب ہو جاوے گا اب لوگوں نے اس طریق کو تعطل کا آلہ بنا رکھا ہے ایک ایسے پیر کی حکایت ہے کہ وہ ایک گاؤں میں گئے اور لاغر اور کمزور ہو رہے تھے مریدوں نے پوچھا کہ پیر جی دُبلے کیوں ہو رہے ہو کہنے لگے ارے کبختو تمہارے ہی وجہ سے تو دبلا ہو رہا ہوں اور تم کو خبر بھی نہیں تمام کام تمہاری طرف سے مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے تمہاری طرف سے نماز پڑھتا ہوں تم روزے نہیں رکھتے میں روزے رکھتا ہوں پھر سب سے بڑھ کر یہ مصیبت کہ پلصراطِ برج کو تلوار سے تیز اور

بال سے باریک ہے اس پر بھی چلتا ہوں۔

مرید بہت خوش ہوئے کہ پیر ہی سب کام ہماری طرف سے کر لیتے ہیں اور ایک مرید خوشی میں بولا کہ جا میں نے تجھ کو فلاں کھیت وہاں کا دیا پیر بہت خوش ہوئے مگر یہ بھی سوچے کہ اس نے کھیت تو دے دیا لیکن قبضہ ہمارا اس پر ہوا نہیں مبادا یہ زبانی لین دین ہوا مناسب یہ ہے کہ قبضہ کر لیں اور اس کو دیکھ لیں یہ سوچ کر اس مرید سے فرمایا کہ چل کر دکھلا دے وہ ساتھ ہوا اور پیر نے سب تشریف لے چلے چانول کے کھیت میں پانی زیادہ تھا اور مینڈ تنگ تھی ایک جگہ پیر صاحب پھسل پڑے مرید نے ایک لات جڑی اور کہا ارے تو پلصراط پر کیا چلتا ہوگا اتنے چوڑے رستہ میں تو تجھ سے چلا نہ گیا تو جھوٹا ہے جا ہم تجھ کو کھیت نہیں دیتے آجکل کے پیروں نے خوب سمجھا دیا ہے کہ جو چاہو کرو سب بخشے جاؤ گے اس حدیث شریف میں اس زعم باطل کا رد ہے اسی واسطے بجائے لفظ دین کے لفظ اعمال فرمایا اور ہر چند کہ عمل میں نیت بھی آگئی تھی لیکن نیت کو علیحدہ اس لئے بیان فرمایا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ خود اعمال ہی جب معتبر ہیں جبکہ نیت درست ہو اور نیز ان دو لفظوں سے دو گروہوں کی اصلاح فرمائی لفظ اعمال سے تو غالب عوام کی کیونکہ عوام کو دنیا کے دھندلوں میں شب و روز غلطاں پیچاں رہنے سے اکثر اعمال کی طرف توجہ کم ہوتی ہے لیکن بدیتی یعنی ریا و غیرہ سے اس لئے مبرا ہیں کہ ان کو کوئی بزرگ نہیں سمجھتا اس لئے وہ اس کا قصد بھی نہیں کرتے اور لفظ نیات سے غالب خواص کی جو دیندار کہلاتے ہیں تمام شعائر اسلام کے پابند ہیں لیکن اخلاص سے خالی ہیں اس لئے ان کی یہ دینداری محض صورتاً ہے۔ روح دین کی ان کو حاصل نہیں ایسے لوگوں میں اکثر مرض ریا کا ہوتا ہے ان کو لفظ نیت سے اخلاص کی طرف متوجہ فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ نماز روزہ ذکر حج زکوٰۃ تم کرتے ہو اگرچہ نفس اعمال نفع سے خالی نہیں ہیں اور بہ نسبت اس شخص کے جو کچھ نہ کرے اس سے بدرجہا بڑھ کر ہے مگر جو اصل مقصود ہے یعنی صفا وہ جب ہی حاصل ہوگا جبکہ اخلاص بھی ہو اور اس کی ایسی مثال ہے کہ دو شخص

کسی بادشاہ کے ہاں گئے ایک تو ہدیہ لے گیا اگرچہ وہ ہدیہ بادشاہ کے لائق نہ ہو اور دوسرا بغیر ہدیہ کے گیا تو اگرچہ اس ہدیہ نہ لے جانے والے کی یہ شکایت تو نہ ہوگی کہ ہدیہ کیوں نہ لایا جیسا اس دوسرے سے یہی یا نہ پرس ہوگی اور اس اعتبار سے یہ اس سے غنیمت ہے مگر یہ شکایت ضرور ہوگی کہ تمہارا ہدیہ ہمارے لائق نہیں اور چونکہ مقصود ہدیہ ہے ارضا ہے اور اگر وہ حاصل نہ ہوگا تو ہدیہ کا عدم ہوگا اسی طرح مقصود عبادت سے رضا ہے پس جس عبادت میں غرض مفاسد کی تیز ہو اور نیت درست نہ ہو تو ایسی عبادت کا بھی عدم وجود برابر ہوگا سو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں مگر ہمارے اغراض اکثر فاسد ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل علم اہل زہد اپنی حالت کا موازنہ صحیح کر کے دیکھیں تو زیادہ حصہ اپنے اعمال میں اغراض نفسانیہ کا پائیں گے مثلاً عبادات نافسلہ تلاوت قرآن و ذکر و نوافل تہجد اور جو اعمال اخفا کے قابل ہیں ان کو کر کے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کا عام طور پر ظہور ہو جاوے اور لوگوں میں ہم عابد زاہد مشہور ہوں مثلاً تہجد میں اگر کوئی شب کو ایسے وقت اٹھا کہ کسی کو خبر نہ ہوئی اور تہجد پڑھ کر سو رہا تو اس حالت میں اور جس حالت میں کہ دوسرے کو اطلاع ہو بڑا فرق ہوتا ہے اطلاع ہونے پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور اگر اطلاع نہ ہو تو جی چاہتا ہے کہ کسی طرح ظہور ہو جاوے اور اس کے متجسس رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ذکر تو نہیں کرتا اگر کسی نے ذکر نہ کیا تو نفس کو ایک طرح کا افسوس ہوتا ہے کہ رات کا اٹھنا بیکار ہی ہوا۔ اسی طرح تمام اعمال میں ہماری یہ حالت ہے۔

جاننا چاہیے کہ عمل نیک کے دیکھنے پر جو دل خوش ہوتا ہے اس خوشی کی تین قسمیں ہیں ایک تو طبعاً جی خوش ہوتا ہے کہ الحمد للہ اس شخص نے ہم کو اچھی حالت میں دیکھا یہ خوش ہونا تو ایسا ہے جیسے لذیذ کھانا کھانے سے جی خوش ہوتا ہے طبیعت کا مقتضا ہے کہ اچھی شے سے خوشی ہوتی ہے غرض یہ فرحت تو آثارِ طبیعہ میں سے ہے اس ازالہ اور رفع پر قدرت نہیں ایسے خوش ہونے میں کچھ ملامت نہیں اہل خلوص کو سخت غلطی ہوتی ہے کہ اس فرحت میں اور ریاض میں ان کو امتیاز نہیں ہوتا اس لئے اہل خلوص

کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے وہ رات دن اسی غم میں گھلتے ہیں کہ ہماری نماز کو جو فلاں شخص نے دیکھا اور ہم کو خوشی ہوئی یہ بھی ریا ہو گئی حالانکہ یہ فرحت طبعی ہے ریا نہیں مگر یہ نہیں سمجھتے اور اپنی عبادت کو بیکار جانتے ہیں اور شب و روز اسی غم میں رہتے ہیں انجام ایسے اخلاص کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان بہرہ کا دیتا ہے کہ جب تمہارا عمل کارآمد نہیں ہے تو ایسے عمل سے فائدہ ہی کیا پس یہ شخص مایوس ہو کر اس عمل ہی کو چھوڑ دیتا ہے اور کبھی عمل تو نہیں چھوڑتا لیکن اخلاص کے اندر سعی ترک کر دیتا ہے اور بعض مرتبہ یہ مضرت ہوتی ہے کہ اپنے شیخ سے بدگمانی ہو جاتی ہے کبھی اُن کے کمال میں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میاں اگر یہ صاحب کمال ہوتے تو ہم کو اخلاص ضرور نصیب ہوتا اور کبھی توجہ میں بدگمانی ہوتی ہے کہ ہماری طرف توجہ نہیں ہے اور یہ کفرانِ نعمت ہے جو شخص تمہارا مربی اور مصلح ہو اور اس کو مہرقت تمہارا خیال رہتا ہو یہ خیالات تمہارے اگر اس کو معلوم ہو جاویں تو اس کا دل ضرور دکھے گا اور نتیجہ اس کا یہ ہو گا کہ نعمت تم سے سلب ہو جاوے گی۔ یہ غلو فی الافلاں ہے کہ ایک دولت حاصل کی نفی کر رہے ہو۔ کسی درویش سے ایک ہاتھی سوار نے کہا کہ باوا دعا کرو کہ ترقی ہو درویش نے کہا کہ باوا ہاتھی پر تو سوار ہے کیا بانس پر سوار ہو گا اسی طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص نصیب فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ اس کا کفران کیا جاوے۔ غرض یہ فرحت طبعی ہے اس کو ریا سمجھنا غلطی ہے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ ریا اعمالِ اختیار یہ میں سے ہے اور وسوسہ ریا غیر اختیاری پس وسوسہ ریا نہیں ہے جیسے کہ وسوسہ کفر کفر نہیں۔ خود صحابہ رضی اللہ عنہم کو وسوسہ آجاتے تھے۔

بس وسوسہ ریا سے ریا کار نہیں ہوتا ہے یہ بھی شیطان کی رہزنی کا ایک طریق ہے کہ ضروری مقصود سے دور کر کے اس دھندے میں لگا دیتا ہے۔ پس یہ ایک قاعدہ کلیہ نکل آیا کہ جو امر غیر اختیاری ہو وہ مذموم نہیں اور اس قاعدے کے ذہن نشین کر لینے سے مہمت سے صعوبات جو سالک کو پیش آتے ہیں سب حل ہو جاتے ہیں عار

شیرازی اسی کو فرماتے ہیں ۷

در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

(طریقت میں جو کچھ سالک کو پیش آئے اس کے لئے خیر ہی ہے صراط مستقیم پر کوئی گمراہ نہیں ہے)

پیش آید کا مطلب یہی ہے کہ جو بلا اختیار پیش آوے وہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اور فعل اختیار تو پیش آور ہوتا ہے اس پر البتہ مواخذہ ہوگا۔ حاصل یہ کہ ایک قسم تو خوش

ہونے کی یہ ہوئی اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کے دیکھنے سے اس لئے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال نیک دیکھنے سے اس کو بھی توفیق ہوگی اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ یہ خوشی بھی مذموم نہیں ہے۔ مگر یہاں بتدی کو ایک دھوکا ہو جاتا ہے

وہ یہ ہے کہ اس اظہار سے اصل مقصود تو نفس میں یہی ہوتا ہے کہ میری جاہ بڑھے اور لوگ مجھ کو معظم سمجھیں مگر ذہن تراش یہ لیتا ہے کہ میں اس لئے اظہار کرتا ہوں کہ لوگ

دیکھ کر میرا اقتدار میں ہذا مناسب بتدی کے حال کے یہی ہے کہ اظہار کا قصد ہی نہ کرے البتہ کوئی صاحب کمال ہو اور نفس اس کا فنا ہو چکا ہو اور وہ اظہار علیٰ اس

نیت سے کرے تو اس کو جائز ہے اور باعث ثواب ہے اسی واسطے بزرگوں کا قول ہے رِیاءُ الشَّیْخِ خَیْرٌ مِّنْ رِّحْلٍ مِّنْ الْمَرْیُودِ یعنی شیخ کا اظہار مرید کے اخلاص سے بہتر ہے

یہاں ریا بمعنی لغوی ہے اصطلاحی نہیں مطلب یہ ہے کہ شیخ کا اظہار چونکہ موجب نفع متعدی ہے کہ دوسرے دیکھ کر اقتدار کرتے ہیں اس لئے وہ مرید کے اخلاص سے

کہ اس کا نفع اسی کی ذات تک ہے بہتر ہے پس اس مقصد سے اگر خوشی ہو تو یہ خوشی عبادت ہے۔

تیسرے خوشی اظہار عبادت پر اس لئے ہوتی ہے کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور

لوگ ہمارے معتقد ہوں گے یہ ریا ہے اور مذموم ہے اور اس کے لئے سخت وعیدیں

حدیث شریف میں آئی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز شہید کو بلایا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ ہم نے تجھ کو فلاں فلاں نعمت دی تھی تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟

عرض کرے گا کہ اے رب میں نے آپ کی راہ میں جان تک دیدی ارشاد ہوگا کہ تو نے

ہمارے واسطے نہیں کیا بلکہ محض اس لئے کہ شجاع مشہور ہو سو یہ غرض حاصل ہوئی
اب یہاں کیا لیتا ہے اور حکم ہو گا کہ اس کو منہ کے بل اولٹا گھسیٹ کر دوزخ میں
پھینک دو چنانچہ یہ اسی طرح پھینک دیا جاوے گا پھر اسی طرح ایک عالم اور
ایک سخی سے گفتگو ہوگی اور ان دونوں کے عمل میں بھی یہی جب شہرت کا نقص نہکا لا
جاوے گا اور ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا۔ دیکھئے یہ افضل الاعمال
ہیں مگر ریا ایسی شے ہے کہ ان اعمال کو بھی اس نے بیکار کر دیا ایک عجیب بات
سنئے کہ بعض اوقات آدمی خدا سے بھی ریا کرتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ خدایہ
ریا کیسے ہو سکتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی صورت یہ ہے اور بہت واقع ہوئی
ہے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ سب کے سامنے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا اور
خلوت میں جلدی جلدی اس کے بعد اس کو شرم آئی کہ افسوس میں خلوت میں جلدی
جلدی نمازیں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو کیا کہیں گے اس لئے خلوت کی سی نماز پڑھنے
لگا لیکن نہ اس وجہ سے کہ اصل مقصود خلوت کی تطویل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اصل
مقصود جلوت کی تطویل ان ہی اغراض فاسدہ کے لئے ہے مگر خلوت کی تطویل اس
لئے اختیار کی ہے کہ اس سے وہ تطویل جلوت مورد الزام نہ ہو پس اصل مقصود
تو اس کا یہی ہے کہ مخلوق کے نزدیک میری قدر ہو مگر اللہ میاں کے الزام سے
بچنے کے لئے تنہائی میں بھی وہ لمبی لمبی پڑھنے لگا یہ ہے ریا خدا تعالیٰ کے ساتھ
اور بعض اوقات نیت اچھی نہیں ہوتی مگر فرضی نیت تصنیف کرتا ہے تاکہ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک ریا کار نہ ہو مگر یہ نیت ایسی ہی ہے کہ ایک مسافر کا اسباب بندھا
رکھا ہے ٹکٹ اسٹیشن سے لانے کو آدمی کو نہ بھیج رکھا ہے اور کوئی صاحب اس
سے کہیں کہ تم امام بن کر پوری نماز پڑھا دو اور اس کے لئے قیام کی نیت کر لو غرض
بحث ریا کا طویل اور زوال اس کا قدرے عیر ہے مگر یہ نہیں کہ اس مرض کا ازالہ نہ
ہو سکے یقیناً ازالہ ہو سکتا ہے مگر معالجہ کرنے سے پس جو لوگ اس کے معالجہ میں مصروف
ہیں اور پھر بھی ان کو شائبہ ریا کا پیش آ جاتا ہے وہ بے فکر رہیں کیونکہ وہ واجب کو ادا

کر رہے ہیں ان کے ذمہ اسی قدر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے اور دوسرے مقام پر جو فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جو اس سے ڈرنے کا حق ہے اور بظاہر اس میں اور آیت سابقہ میں تعارض معلوم ہوتا ہے چنانچہ سلف سے بھی منقول ہے کہ یہ ناسخ و منسوخ ہیں یعنی **اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** (اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے) منسوخ ہے اور **اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** (اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے) ناسخ ہے اور نسخ فرع ہے تعارض کی اس لئے سلف کے اس قول سے بھی تائید تعارض کی ہوئی سو حقیقت میں کچھ تعارض نہیں ہے کیونکہ **اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** تو منتہائے سلوک ہے یعنی مقصود سلوک کا یہ ہے کہ حق تقویٰ حاصل ہو اور **اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** میں ابتداء سلوک کو بیان فرمایا ہے کہ اس میں شیئاً نشیناً کوشش کی جاتی ہے ان دونوں امروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی امر کرے کہ چھت پر چڑھو اور وہ گھبرا جاوے کہ میں کیسے جاؤں تو اس کو کہا جاوے گا کہ زمین پر بقدر استطاعت ایک ایک درجہ طے کر کے پہنچ جاؤ دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی امر کرے کہ علاج کر کے اپنا بخار دور کرو اور گھبرا جاوے کہ کیا کوئی دوا ایسی ہے کہ آج ہی بخار جاتا رہے تو اس کو کہا جاوے گا کہ تھوڑی تھوڑی دوا پیا کرو بخار جاتا رہے گا اسی طرح مطلب حق تعالیٰ کا یہ ہے کہ بقدر استطاعت تقویٰ کرتے رہو یہاں تک کہ حق تقویٰ حاصل ہو جاوے اور سلف نے جو اس میں نسخ کہا ہے تو وہ نسخ اصطلاحی نہیں ان کے عرف میں نسخ مطلق اختلاف کو کہتے ہیں **وَلَوْ بَازِجْنَالٍ وَالتَّفْصِيلُ** (اگرچہ اجمال اور تفصیل کے ساتھ ہو) جیسا یہاں ہے غرض دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہو گیا کہ کام میں لگنے والے اور معالجہ کرنے والے ہرگز نہ گھبرائیں ان پر کوئی ملامت نہیں وہ **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** (اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر ہو سکے) پر عمل کر رہے ہیں انشاء اللہ ایک روز ان کو حق تقویٰ بھی حاصل ہو جاوے گا ہاں جو معالجہ سے غافل ہیں اور مرض کو بڑھا رہے ہیں ان پر البتہ ملامت ہے بہر حال ہم کو

اپنی نیت کا خالص کرنا ضروری ہے تاکہ دین کی حقیقت ہم کو حاصل ہو اور آجکل اکثر لوگ اس خیال سے خالی ہیں حتیٰ کہ دینداروں تک کی یہ حالت ہے کہ اعمال خیر کے ارتکاب اور اعمالِ سور کے اجتناب میں بھی وضع اور رسم و رواج کے پابند ہیں چنانچہ بعض اعمال کے پابند ہیں جیسے نماز اور جس کا ترک ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کے پابند نہیں جیسے حقوق العباد۔ اسی طرح ہم لوگ غیبت تو کرتے ہیں مگر شراب نہیں پیتے سو شراب نہ پینا اس لئے نہیں کہ حق جل مجدہ راضی ہوں ورنہ غیبت کو بھی ترک کرتے بلکہ اس لئے ہے کہ باپ دادا نے شراب نہیں پی یہ خلاف وضع ہے اور غیبت وہ بھی کرتے رہے اس لئے خلاف وضع نہیں رشوت لیتے ہیں۔ جو انہیں کھیلنے تو وجہ یہی ہے کہ جو بازاروں میں بیٹھ کر کھیلنا بے حرمتی کا سبب ہے اور رشوت خاندانی رسم ہے وضع کے خلاف نہیں، باپ نے لی دادا نے لی اور اپنے اور اپنے تمام معصوم چشم لیتے ہیں اس لئے اس کے لینے میں باک نہیں بہت کم رہن کی آمدنی کھاتے ہیں اور عربی سود نہیں لیتے وجہ یہ ہے کہ سود لینے والے کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اور رہن کی آمدنی تو باپ دادا سے کھاتے چلے آئے ہیں وہ شان ریاست ہے بعض اعمال میں یہ ہے کہ جن کی ہمیں عادت ہے اور عرفا وہ موجبِ ذلت بھی نہیں اور رسم و رواج کے بھی خلاف نہیں ہیں ان کے پابند ہیں اور جن کی عادت نہیں ہے یا موجبِ استخفاف سمجھے جاتے ہیں ان کے پابند نہیں ہیں اَفْتَوُْمُنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو کے مصداق بن رہے ہیں اس پر دعویٰ ہے تقدس کا اور مدعی ہیں بزرگی کے۔ صاحبو یہ صورت دینداری کی تو ہے مگر حقیقت دینداری کی نہیں ہے۔ صاحبو بادام اور شے ہے اور بادام کا چھلکا اور شے ہے پستہ اور ہے اور پوست اور شے ہے۔ اخروٹ اور شے ہے اور چھلکا اس کا اور شے ہے۔ اسی طرح آدمی کی صورت اور شے ہے اور حقیقت اور ہے۔ شعر

گر بصورت آدمی انساں بدے احمد و بوجہل ہم یکساں بدے

اینکہ می بینی خلاف آدم اند نیستند آدم خلاف آدم اند
 (اگر آدمی کی صورت کی وجہ سے انسان ہوتا تو احمد اور ابو جہل یکساں ہوتے یہ کہ
 خلاف آدم کے تجھ کو نظر آتا ہے آدم نہیں ہیں آدم کے خلاف میں ہیں)

ایسی ہی ہمارے اعمال کی حالت ہے کہ اعمال کی صورت ہے حقیقت نہیں ہے
 خواجہ پندار کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست
 (خواجہ کو گمان ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہے خواجہ کو بجز غور کے کچھ حاصل نہیں)
 ان ہی صورتِ اعمال پر نظر مقتصر کر کے ہر شخص بجائے خود سمجھ رہا ہے کہ تجھ میں کچھ ہے
 میں متقی ہوں ذکر ہوں کنی سمجھتا ہے کہ عالم ہوں حافظ ہوں اور اگر باطن کو دیکھا جاوے تو
 یہ حالت ہے

از بروں چوں گور کا فر پر حلل و اندروں قہر خدائے عزوجل
 از بروں طعنہ زنی بر بایزید و از درونت ننگ میدارد یزید
 (باہر سے (ظاہر میں) کافر کی قبر کی طرح آراستہ اور مزین ہیں اور اندر (باطن میں)
 خدائے عزوجل کا عذاب ہو رہا ہے ظاہر سے تو بایزید بسلطانی جیسے پر تو طعنہ زنی
 کرتا ہے اور تیری اندرونی حالت سے شیطان بھی شرماتا ہے)

اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جس نہیں رہی اگر بصیرت ہو تو معلوم ہو کہ سب اعمال میں
 نفس کی پچر لگی ہوئی ہوتی ہے واللہ اعظم ہم لوگوں کے اعمال وہ ہیں کہ قیامت کے
 روز اگر ہمارے جوتیاں نہ لگیں تو غنیمت ہے کس کا تقرب اور کیسے درجے بنتیں
 تو بزرگوں کی ہوتی تھیں چنانچہ حضرت حاتم اہم رحمۃ اللہ کی حکایت ہے کہ ان کو ایک
 شخص نے کچھ نذر کی آپ نے کچھ عذر فرمایا اس لئے کہ اس میں کچھ شبہ تھا اگرچہ فتوے کی
 رو سے وہ شے جائز تھی مگر تقوے کے اعتبار سے اس کا لینا درست نہ تھا اور حکم
 شرعی یہ ہے کہ اگر تقویٰ کے اس خاص درجہ پر عمل کرنے سے دوسرے کی دل شکنی
 ہو تو فتوے پر عمل کرنا چاہیے ایسے موقع پر تقوے کی حفاظت جائز نہیں اور ہماری حالت
 یہ ہے کہ اگر کسی بڑی مقدار میں ملے مثلاً پانچ سو روپیہ اور شبہ تو کیا مشتبہ

اور بڑھ کر ہو تو تاویل کر کر کر اس کو جائز کر لیں گے اور اگر کوئی ایک روپیہ دے تو سارا تقویٰ اس میں چلا دیں گے، القصہ حضرت رحمہ نے اول انکار کیا جب اس نے اصرار کیا تو لے لیا بخلاف ہم لوگوں کے کہ اگر ہمارے منہ سے ایک مرتبہ نہ نکل جوسے تو ہرگز نہ لیں گے کیونکہ اب لینا اپنی آن کے خلاف ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اول انکار کیوں کیا اور دوبارہ کیوں لے لیا۔ فرمایا کہ اول اس لئے انکار کیا کہ اس کا لینا تقویٰ کے خلاف تھا اور جب اس نے اصرار کیا تو خیال کیا کہ نہ لینے میں تو میری عزت اور اس کی ذلت ہے اور لے لینے میں میری ذلت اور اس کی عزت ہے۔ میں نے اس کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دی یعنی میرے نہ لینے سے میری بات تو بنی رہتی مگر میرے بھائی کی وجہ بہت اور آبرو میں فرق آتا اور لینے میں میری شان کو دھبہ لگتا ہے لیکن اس کی بات بنتی ہے پس میں نے اپنی عزت اور آبرو کو لات ماری اور اپنے بھائی کی بات کو اوچھا کرکے سبحان اللہ نیت یہ ہے اور حقیقت دین یہ ہے اور ہمارے اندر تو صورت ظاہری بھی کامل نہیں ہے اور حقیقت تو کہاں تھی۔ اور یہ حال تو ہمارے آجکل کے دینداروں کا ہے کہ ان کی نیتیں خالص نہیں پھر عوام کا تو کیا ذکر ہے بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ عوام الناس کی نیتیں اکثر اعمال میں بہ نسبت خواص کے اچھی ہوتی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے مثلاً لمبی لمبی نماز پڑھنے سے اور ذکر و شغل اور وظائف وغیرہ سے جو جاہ بڑھتی ہے وہ خواص کی ہی بڑھتی ہے اس لئے وہی محل ریا بن سکتے ہیں اور عوام بیچاروں کو کون پوچھتا ہے اگر کسی گنہگار عامی نے لمبی نماز پڑھی تب اور مختصر پڑھی تب ہر صورت میں کوئی بھی التفات نہیں کرتا ہاں عوام میں ایک کمی ہے وہ یہ کہ عمل کے وقت اکثر خالی الذہن ہوتے ہیں اس عمل کی نہ کوئی غایت مذمومہ ان کے ذہن میں ہوتی ہے اور نہ غایت محمودہ مگر عادت سے اور اجمالاً اس اعتقاد سے کہ خدا کا حکم ہے پڑھ لینے ہیں مگر یہ خُذْ عَنِ الْغَايَةِ اُخْبُودُ وَالْمَذْمُومَةِ اُخْبُودُ عرض نمود یا مذموم سے خالی، بھی اخلاص ہی میں داخل ہے اس مقام پر اسی

وقت ایک تحقیق ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی نیک عمل کے کرنے کے وقت اس امر کا بھی تصور و قصد ہو کہ یہ عمل حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہے اب دیکھنا چاہیے اس معنی کے اعتبار سے اخلاص کا وجود کہیں متحقق ہے کہ نہیں ہم غور کر کے جو دیکھتے ہیں تو اس معنی کے اعتبار سے عوام میں تو کیا خواص میں بھی اخلاص نہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور کبھی عمل سے پہلے خصوصیت کے ساتھ ابتغاءِ مرضاة حق کا تصور تک بھی نہیں ہوتا ہے چنانچہ ابھی سب نے نماز جمعہ کی پڑھی ہے کسی کے دل میں بھی تصور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا نہیں ہوا ہوگا۔ غایت مافی الباب گاہ گاہ نیک عمل کرتے وقت اس کا تصور ہو جاتا ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے پس اگر نیت کے معنی یہی ہیں کہ قصد کرنا رضائے حق کا تو اس معنی کو تو کسی کی نیت بھی خاص نہیں اور دنیا میں کوئی بھی مخلص نہیں کیونکہ اکثر اوقات اس کا بلکہ کسی اور غایت کا بھی مطلق تصور نہیں آتا اور اسی بنا پر یہ جو عقلی مسئلہ مشہور ہے کہ افعال اختیار یہ کا صدور مسبوق بتصور الغایۃ ہوتا ہے مجھ کو اس مسئلہ میں ایک شبہ ہے کیونکہ اکثر مواقع پر کوئی غایت بھی ذہن میں نہیں ہوتی۔ تنویر اس کی یہ ہے کہ ہم سے بہت سے افعال میں اگر بجز صدور کوئی دریافت کرے کہ یہ فعل کیا فائدہ سمجھ کر کیا ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا فائدہ بیان کریں ہاں کچھ دیر کے بعد گردھ مڑھ کر کوئی وجہ بیان کر دیں تو وہ اور بات ہے ہاں اگر غایت پہلے سے سوچ لیتے ہیں تو بجز سوال اس کو بیان کر دیتے ہیں مثلاً ہم کسی امر پر زور کو بکریں اور بعد اس ضرب کے کوئی ہم سے وجہ پوچھے تو فوراً بتلا دیں گے کہ اس وجہ سے مارا تو وجہ یہ ہے کہ پہلے سے اس غایت کا قصد ہو گیا تھا۔ اور اگر دو وقت کے کھانا کھانے کے بعد فوراً اس کا جواب لینا چاہیں کہ تم نے کھانا اس وقت کیا فائدہ سوچ کر کھایا تو کوئی معقول وجہ بے سوچے نہیں بتلا سکتے کیونکہ پہلے سے تصور نہ تھا اس لئے نہیں بتلا سکتے۔ اس لئے یہ قاعدہ اب تک سمجھ میں نہیں

ہاں اگر یوں کہا جاوے کہ اجمال کے درجہ میں غایت کا تصور ہوتا ہے تو خیر مگر علم تفصیلی تو ہرگز نہیں ہوتا پس نیت کے اگر یہ معنے لئے جاویں گے تو تمام ہی مسلمانوں کے اعمال بیکار ٹھہریں گے۔ اب نیت کے معنے میں عرض کرتا ہوں۔ نیت کے معنے ہیں ارادہ کے یعنی وہ فعل اختیاراً اور قصداً ہوا ہو مثلاً وضو کے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ ارادہ کر کے وضو کرے اور دوسرے یہ کہ کوئی شخص حوض میں یا نہر میں غوطہ لگا دے اور اس کے ضمن میں وضو بھی ہو جاتا ہے اور شافیہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ہوتا اس لئے کہ ان کے نزدیک نیت ضروری ہے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ نیت کے معنے ارادہ کے ہیں۔ دوسری مثال لیجئے اگر کوئی شخص بلا ارادہ صلوٰۃ اٹھک بیٹھک کرتا رہے اگرچہ تمام ارکان صلوٰۃ ادا کرے مگر فقہا فرماتے ہیں کہ نماز نہ ہوگی اس لئے کہ بلا نیت یہ صلوٰۃ ہے پس ان تمام چیزیں نیت سے معلوم ہوا کہ نیت کے معنے ارادہ کے ہیں پس نیک عمل میں نیت تین طرح کی ہوتی ہے ایک یہ کہ وہ فعل قصداً اور اختیاراً کیا جاوے لیکن اس میں نہ غایت محمودہ کا تصور ہو نا غایت مذمومہ کا دوسرے یہ کہ غایت محمودہ کا قصد ہو مثلاً یہ کہ میں نماز اس لئے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ غایت مذمومہ کا ارادہ ہو مثلاً نماز اس لئے پڑھے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بنے۔ پس ان تینوں صورتوں میں سے ریا مذمومہ اخیر کی صورت ہے اور صورت اولیٰ و ثانیہ اخلاص میں داخل ہے اس لئے کہ ریا یہ ہے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بننے کے لئے کوئی فعل کرے سو اس کے ارتقاغ کی دونوں صورتیں ہیں ایک یہ کہ کوئی غایت مقصود نہ ہو ہاں محرک اس کا امتثال ہو گو اس امتثال کی کوئی غایت مقصود نہیں نہ آوے۔ اور ایک یہ کہ مقصود ہو اور محمود ہو مقید کا ارتقاغ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ قید نہ ہو دوسری خاص قید سے مقید ہو اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسری قید بھی نہ ہو۔ البتہ صورت اولیٰ اخلاص کا ادنیٰ درجہ ہے اور صورت ثانیہ اعلیٰ درجہ۔

غرض کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی خاص غایت کی نیت نہ ہو تو اخلاص نہیں یہ غلط ہے۔ پس نیت کے معنے واضح ہو جانے سے معلوم ہوا کہ الحمد للہ خوش نیت اور مخلصین سے دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی شاید میری ابتدائی تقریر اور اخیر تقریر میں کوئی تعارض سمجھے کہ اول میں تو شکایت تھی کہ اخلاص مفقود ہو گیا ہے اور فساد نیت میں عوام و خواص سب مبتلا ہیں اور آخر میں ثابت ہوا کہ ابتلا عام نہیں ہے بلکہ مخلصین بھی بہت ہیں تو ظاہر نظر میں یہ شبہ ہوتا ہے ورنہ واقع میں کچھ تعارض ہی نہیں اس لئے کہ میری تقریر کا حاصل دو امر کا اہتمام ہے اول یہ کہ جن لوگوں کے اعمال میں غایۃ مذمومہ پائی جاتی ہے مثلاً جاہ و حب مال و ارضاء خلق ان کو متنبہ کرنا مقصود ہے دوسرا امر یہ ہے کہ جن کے اندر امراض موجود ہیں اور انھوں نے معالجہ شروع نہیں کیا اور نہ معالجہ کی فکر ہے ان کو معالجہ کی طرف توجہ دلانا ہے اور جن میں غایات مذمومہ نہیں یا ہیں مگر انھوں نے معالجہ شروع کر دیا ہے اگرچہ ان کے اندر امراض بھی ہیں ان پر ملامت نہیں ہے کیونکہ انھوں نے فَإِنَّمَا مَا اسْتَطَعُوا (اللہ تعالیٰ سے ڈر جس قدر ہو سکے) پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اور کثرت سے وہ لوگ پائے جاتے ہیں جن میں غایۃ مذمومہ موجود ہے اور معالجہ کی فکر نہیں کرتے پس مراد بتلا تقریر سے یہ ہے کہ بکثرت مبتلا ہو کر بھی بے فکر ہیں اور آخر تقریر سے مقصود یہ ہے کہ اخلاص کے ادنیٰ درجہ سے بھی نفی اخلاصیت کی نہ کرنی چاہیے۔ باقی جنھوں نے اپنے کو کسی معالج کے سپرد کر دیا ہے ان کو پریشان نہ ہونا چاہیے ان کو یہ کہا جاتا ہے ۵

کوئے نو میدی مرد کا مید باست سوئے تاریکی مرو خورشید باست
 ناامیدی کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں تاریکی کی طرف نہ چلو بہت سے آفتاب ہیں،
 وہ جب لگے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ پہنچ جاویں گے۔ اور ۵
 اندر میں رد می تراش و میخ تراش تا دم آخر دمے فارغ مباحث
 اس طریق وصول الی اللہ میں تراش خراش کرتے رہو اور آخر وقت تک بھی

ایک لحظہ ناراض مت رہو)

البتہ معالجہ کے لئے دو شرطیں ہیں اول شرط یہ ہے کہ علم دین ہو تاکہ اعمالِ اغراض کا محمود و مذموم ہونا معلوم ہو سکے اور ہر کام میں یہ سمجھ سکے کہ اس میں میرا کیا قصد ہے آیا مذموم ہے یا محمود ہے پھر عمل سے پہلے مراقبہ و محاسبہ کرتا رہے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کو کسی طبیبِ حاذق (مرشدِ کامل) کے سپرد کر دے اور اپنے حال کی اُس کو وقت فوقتاً اطلاع دیتا رہے اور اس کی رائے کا اتباع کرے جو کچھ وہ تجویز کرے خواہ سمجھ میں آوے یا نہ آوے انقیاد کرے۔ بعض دفعہ شیخ یہ تجویز کرتا ہے کہ تم تمام رات سویا کرو اور آدھ گھنٹہ جاگا کرو یا یہ کہ تلاوۃ قرآن اور نوافل چھوڑ دو تو بظاہر تو یہ ارشاد شیخ کا سمجھ میں نہیں آتا لیکن اتباع اس کا ضروری ہے اس لئے کہ سہ بجے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید کہ سالک پیغمبرِ نبود ذراہ درسم منزلہا

(امرِ مباح جو بظاہر طریقت کے خلاف ہونے سے منکر معلوم ہوتا ہے اگر مرشد متبادے تو

اس پر عمل کرے اس کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ شیخ کو اس کے نشیب و فراز کا زیادہ تجربہ ہے)

اس شعر کے معنی یہ نہیں ہیں کہ شیخ کے حکم سے شراب اس قدر پیو کہ سجادہ بھی آلودہ ہو جائے اس لئے کہ ہر جگہ ترجمہ حقیقی ہی نہیں مراد ہوا کرتا جیسا کسی کی حکایت ہے کہ ایک مقام پر دو شخصوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اور آپس میں مار پٹائی کی نوبت آگئی اُن میں سے ایک کا کوئی دوست وہاں آ نکلا اس نے آکر اپنے دوست کے دونوں ہاتھ زور سے پکڑ لئے اب وہ کچھ نہ کر سکا مقابل نے اس کو خوب فراخت سے مارا کوٹا لوگوں نے پوچھا کہ میاں تم نے یہ کیا حرکت کی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے قول پر عمل کیا ہے

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست در پریشاں حالی و در ماندگی

(دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا پریشانی اور عاجزی کی حالت میں اپنے دوست کا

ہاتھ پکڑے یعنی مدد کرے)

اس سے زیادہ پریشانی کی حالت کیا ہوگی اس لئے میں نے اس حالت میں اس کے ہاتھ

پکڑ لئے تو اس جاہل نے گیر دوست دوست کے حقیقی معنی لئے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ دست گرفتار (ہاتھ پکڑنا) اعانت کردن (مدد کرنا) مراد ہے اسی طرح آجکل چونکہ اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہے اس لئے حافظ صاحب کے اشعار کو اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں اور مے اور رندی وغیرہ سے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں حالانکہ اس شعر کے اندر ہی اگر غور کیا جاوے تو خود اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب خلاف شرع امر کا حکم نہیں فرماتے اس لئے کہ آگے فرماتے ہیں کہ ۵

سالک پیچر نبود ز راہ و رسم منزہا بہ (کہ سالک راہ و رسم اور منزل سے بے خبر نہیں ہوتا)

جبکہ وہ سالک طریق ہے تو خلاف شریعت کیسے بتائے گا۔

خلاصہ مطلب شعر کا یہ ہے کہ تربیت کے دو طریق ہیں ایک جذب دوسرا سلوک جذب یہ ہے کہ طالب پر ذکر و فکر کے ذریعہ سے غلبہ محبت کا کیا جاوے اور اعمال زاہد میں کم لگایا جاوے اور اس طریق محبت کے ذریعہ سے اس کو مقصود تک پہنچایا جاوے دوسرا طریق سلوک ہے وہ یہ ہے کہ تلاوة قرآن اور نوافل وغیرہ میں زیادہ مشغول کیا جاوے پس مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طریق سلوک کو اپنی استعداد کے مناسبت سمجھ کر پسند کرے اور شیخ اس کے طریق جذب کو پسند کرے تو اس کو خطاب کرے ہیں بکے سجادہ انجے سے مراد عشق و محبت ہے یعنی اے طالب تو اپنی رائے کو دخل مت دے بلکہ شیخ نے جو تیرے لئے طریق محبت کو تجویز کیا ہے اسی کو اختیار کرو دوسری جگہ حافظ صاحب فرماتے ہیں ۵

فکر خود درائے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رانی

اپنی رائے اور فکر کو راہ سلوک میں کچھ دخل نہیں ہے اس طریق میں خود بینی اور خود رانی

کفر ہے)

پس اتباع شیخ کے ساتھ اعتماد بھی ہونا ضروری ہے اس زمانہ میں اعتماد بہت کم رہ گیا ہے شیخ کی بعض سرسری تجویز پر یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کو ہمارے حال پر توجہ نہیں

ہے یا ہماری طفلی تسلی کر دیتے ہیں سو خوب سمجھ لو کہ جس مریض کو طبیب پر اور طبیب کے نسخے پر بھروسہ نہ ہو اس کو کبھی شفا نہ ہوگی طبیب پر بھروسہ ہونا چاہیے اور شفا میں تاخیر ہونے سے گھبراوے نہیں انشاء اللہ تعالیٰ ضرور شفا ہوگی مگر یہ ضروری نہیں کہ جب مریض نے شفا کی نیت کی ہے جب ہی ہو جاوے۔ معالجہ باطن کی حالت بالکل معالجہ ظاہری کی سی ہے جس طرح طبیب نہایت آہستہ وقتاً سے حساب استعداد مریض معالجہ کرتا ہے اور ادویہ مناسبہ وقتاً فوقتاً بدلتا ہے اسی طرح بعینہ مرشد کامل طالبین کی تربیت کرتا ہے اور عروق میں سے مرض کو نکالتا ہے طالب کو چاہیے کہ پریشان نہ ہو اور نہ شیخ سے بد اعتقاد ہو شیخ گویا زبانِ حال سے کہتا ہے ۵

من غم تو میخورم تو غم مخور
بر تو من مشفق ترم از صد پدر
(میں تیرا غم خواہ ہوں تو غم مت کر میں تجھ پر سیکڑوں باپوں سے زیادہ شفیق ہوں)

حاصل یہ ہے کہ شیخ کا اتباع اور انقیاد کرتا رہے اور اپنی رائے اور تدبیر پر نہ چلے کام میں لگا رہے تو انشاء اللہ ایک دن کامیاب ہوگا۔ ایک شخص میرے پاس اپنی حالت لکھا کرتے تھے اور پریشانی اپنی ظاہر کیا کرتے تھے میں براہِ ران کی تسلی کرتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کی حالت بہت اچھی ہے جب کسی بات سے تسلی نہ ہوئی آخر میں نے لکھا کہ ہم کو تمہاری تسلی کی ضرورت نہیں ہم کو تمہاری حالت سے اطمینان اور تسلی ہے اس لکھنے سے ان کی تسلی ہو گئی۔ حال یہ کہ اتنی بیفکری بھی بری ہے کہ علاج ہی نہ کرے اور اس قدر فکر بھی مضر ہے کہ باوجود طبیب کے سپرد کر دینے کے بھی کسی وقت فکر سے خالی نہ ہو جب طبیب کے سپرد کر دیا اب بے فکر ہو جانا چاہیے۔ بس صرف اس کی اتباع کی فکر رکھے اور منتظر رہے انشاء اللہ ایک وہ دن ہوگا کہ ۵

یوسف گم گشتہ باز آید بہ کنعان غم مخور
کلبہ احراں شود روزے گلستاں غم مخور

یوسف گم گشتہ کنگان میں واپس آتا ہے غم مت کرو غم کدہ کسی دن گلستاں بن جائے گا غم مت کرو

الحمد للہ حدیث شریف کے تمام اجزاء کی بقدر ضرورت تفصیل ہو گئی ہے حق تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فقط ختم شد

مسلمانوں کا عروج و زوال
اگر یہ درست ہے کہ کسی قوم کے گذشتہ بزرگوں یا دانشمندیوں نے موعظت ہوتے ہیں اگر یہ درست ہے کہ ایک مردہ قوم کے لئے اس کے آباؤ اجداد کے بہادری کے کارنامے س کے لئے حیات نامیہ کے اسباب بن سکتے ہیں تو پاکستان کے باشندوں کو بھی ابھی انگریز کی غلامی سے آزاد ہو جیو انگریزیت کی غلامی کا موقوف بھی پنی گردن سے اتار دو دیکھو کہ تہا لے بڑے کیا تھے اور انہوں نے کس طرح حکومت کی کس طرح دنیا کو سخر کیا سینہ درمہ جمال دین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء کا پاجھاؤ سلیس و شیرجہ بیان الامراء کا مطالعہ کیجئے اس کے مطالعہ سے تاریخ سد ام کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے اور تجوی یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خلافت کس طرح اور کس کس پر منتقل ہوئی رہی کچھ سال کم ایک ہزار سال کی تاریخ کا علم اس کتاب کے پوچھنا ہے اس میں میرزا محمد تقی کی خلافت سے لیکر سترہ تک کے شہنشاہوں کی حکومت کا جو وقت کا منظر عدل و انصاف کا سچا فوٹو اس خوبی سے کھینچا گیا ہے کہ جس سے اسلام کی اولوالعزمی کا بخوبی پتہ چلتا ہے اس میں خلافت راشدہ پھر حالات سلاطین بنو امیہ پھر بنو عباس، مسلمانوں کا عروج و فتوحات پھر مسلمانوں کا زوال و خروج خلیفہ زناں تاریخی پھرتاریوں پر مسلمانوں کی فتح و غصہ کثرت تک کے حالات ہیں اس میں تقریباً پچھتر خلفاء و سلاطین کے حالات ہیں یہی کتاب ہا ردو بی و ڈیڑھ جیسے جو اکثر مدارس میں داخل ہے۔

مُعَلِّمُ الْحِجَاب
یہ کتاب جس کے پاس ہو تو گویا اس کے ساتھ ایک چلتا پھرتا عالم ہے۔۔۔ ہر چند سال سے کہ موعظہ مدینہ منورہ اور جدہ میں بالکل تبدیلیاں ہو گئی ہیں ان سب جگہ پر بالکل موجودہ صورتحال تمام کتاب میں ترتیم و تنسیج کر دی ہے بلکہ یوں کہا جائے تو صحیح ہو گا کہ یہ کتاب پھر سے تصنیف ہوئی ہے۔ یوں سمجھئے کہ جہاز کا سفر کا سفر جدہ اور معین حجاج یہ تمام عنوانات از سر نو لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح کتاب کے شروع میں چند صفحات کے ایک مقدمہ کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں طواف کی وہ دعائیں جن کو بلا تفریق عقائد یعنی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام علم پرچھا ہیں جمع کر دی ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ۸ ذی الحجہ سے لے کر ۱۲ ذی الحجہ تک پانچ دن کا پورا پورا گرام شاہ لکھ کر دیا گیا یوں سمجھئے کہ اگر حاجی حضرات پوری کتاب کا مطالعہ نہ کر سکیں اور صرف یہی مقام اگر دیکھ لیں تو ان کے سفر حج کا پورا پورا گرام اس مقدمہ میں مل جائے گا نیز عربی کی اکثر عبارتوں کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے علوم کو اور سہولت ہو جائے گی، غرضیکہ کتاب کی خوبیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ کتاب انڈیا میں چھپی رہی ہے مولانا مفتی رفیع سعید احمد صاحب مدرسہ مظاہر علوم بہار پور اس کے مصنف ہیں۔

ج کا ارادہ رکھنے والے ضرور یہ کتاب منگا لیں۔

مکتبہ تھانوی بندر روڈ کراچی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا
 وعظ نبسم ملقب بہ

إِصْلَاحُ النِّسَاءِ

منہج مملۂ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی شاہ تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: محمد عبد المتان

مکتبہ تھانوی ء دفتر الالبقار

متصل میاں فرخانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناب روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعواتِ عبدیت جلد اول

وعظِ نہدہم ملقب بہ

اصلاح النصار

ابن	متے	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشتات
کولان بولا	سب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا
کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا	کتاب بولا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله عز وجل ونستعينه ونستغفرونه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمد اعظم رسله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم
 اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار قلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احد قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال ليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها
 متفق عليه - ترجمہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (عورتوں کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ دو اس لئے کہ دکھلایا گیا ہوں کہ تم اہل نار
 مع و غزوہ سابق دوو غفلوں کے درمیان غیر جمع میں ہوا تھا مگر ان دونوں کے تناسب سے ترتیب میں اس کو متصل و اس کو متفرق

میں سے سب سے زیادہ ہو۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ تم لعنت ملامت بہت لہرتی ہو اور خاوند کی ناشکری لہرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کہ تم ناقصاتِ عقل والین بھی ہو شیارِ مرد کی عقل کو سلب کرنے والا کوئی نہیں دیکھا عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور عقل کے نقصان کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے نصف نہیں ہے عورتوں نے عرض کیا کہ بیشک ہے فرمایا کہ یہ نقصان عقل ہے پھر فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب کوئی حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے عرض کیا کہ بے شک فرمایا کہ بس یہ نقصان دین ہے میں نے اس وقت اس حدیث کو جس میں عورتیں مخاطب ہیں حالانکہ یہاں مردوں کا بھی مجمع ہے اس لئے اختیار کیا ہے کہ عورتوں کو ایسا موقع بہت کم ملتا ہے اس لئے وہ بالکل بے خبر ہیں اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں اور وہ خرابیاں عورتوں سے تجاویز کر کے مردوں اور بچوں تک پہنچتی ہیں اس لئے ان کی اصلاح سے گھر بھر کی درستی ہے اس کے اعتبار سے یہ مضمون عام اور مشترک النفع بھی ہو گیا اور نیز اس میں بعض مضامین بلا واسطہ بھی مشترک ہیں البتہ مقصود زیادہ عورتوں کی کو سنانا ہے۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پانچ نقصان نص بیان فرمائے دو اضطراری اور تین اختیاری۔ دو اضطراری یہ ہیں نقصان عقل، نقصان دین اور تین اختیاری اکثارِ لعن، کفرانِ عیش و مرد عازم کی عقل کو صلب کرنا نقصان عقل و دین کی ماہیت سے سوال کے جواب میں بجائے بیان حقیقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں اس لئے بیان فرمائیں کہ مخاطب کم سمجھ ہیں اس لئے حقیقت کے سمجھنے میں تکلف ہوتا اور جہاں مخاطب کم عقل ہو ایسا ہی کرتا مناسب ہے مثلاً کوئی عامی نار کی حقیقت سے سوال کئے تو کہا جاوے گا کہ جس میں دھواں ہوتا ہے وہ نار ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان عقل کو بھی ایک علامت سے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ دو عورتوں کی

گواہی بمنزلہ ایک مرد کے قرار دی گئی ہے اور نقصانِ دین کو بھی اس علامت سے کہ حیض کے ایام میں روزہ نماز نہیں پڑھتی اس زمانہ میں چونکہ انقیادِ للعق غالب تھا یہ علامتیں بیان کر دینا کافی تھیں آجکل طبائع کا رنگ بدل گیا بجا انقیاد کے عناد غالب ہے اب تو اسی میں سوال پیدا ہو گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوئی سو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث و قرآن کوئی فن کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ایسی کاوش کی جاوے بلکہ قرآن و حدیث تو طب کی سی کتابیں ہیں اس لئے اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے جس نظر سے شفیقِ طبیب کے کلام کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ ایک مریض کی حالت کے لحاظ سے کلام کرتا ہے اور کہیں دوسرے مریض کے مناسب حال اسی واسطے قرآن و حدیث کو وہ خوب سمجھے گا جو شانِ نزول سے واقف ہو کیونکہ اس سے معلوم ہو جاوے گا کہ کس موقع پر یہ ارشاد ہوا ہے وہاں کیا حالت تھی کیا مقتضیات اور خصوصیات تھیں اور اسی وجہ سے ہم فہم قرآن و حدیث میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے سخت محتاج ہوں گے بڑا فرق ہے اس شخص میں نسخہ لکھنے کے وقت طبیب کے پاس حاضر ہوا اور جو حائرہ ہووے مدت کے بعد اس نے صرف نسخہ دیکھ ہو جو حاضر ہے وہ مریض کے سن اور مزاج اور دوسری خصوصیات کو مشاہدہ کرے گا اس لئے نسخہ کے محل کو وزن کو جیسا وہ سمجھے گا دوسرا شخص نہیں سمجھے گا۔ اسی طور پر قرآن و حدیث کی تفسیر میں سلف کا قول مقدم ہو گا۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر اس اعتبار سے نظر نہ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی فن کی کتاب ہے جس میں تعریفات کے جامع مائع نہ ہونے سے یا قیود کے مفید احراز نہ ہونے سے تصنیف کو ناقص سمجھا جاتا ہے۔ اسی واسطے میری یہ رائے ہے کہ قرآن و حدیث ایسے وقت پڑھنا چاہیے کہ دماغ فلسفہ و منطق سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بہر حال اس وقت نقصانِ دین و عقل کی علامت کو بیان کر دینا کافی ہو گیا اور اگر آج یہ کافی نہیں ہے تو حقیقت کے بتلانے والے بھی بفضلہ تعالیٰ موجود ہیں اور ناقص

اختیاری تو اس لئے بیان فرمائے ہیں کہ اپنے نقائص پر مطلع ہو کر ان کے علاج کی فکر کریں اور نقصائص اضطرابی غیر اختیاری جو معالجہ سے نہیں جاسکتے ان کو اس لئے بیان فرمایا کہ اپنے اندر ان نقصائص کو دیکھ کر کبر اور پندار جاتا رہے اس لئے کہ عورتوں میں کبر اور پندار کا بہت مرض ہے ذرا سا کمال ہوتا ہے اس کو بہت کچھ سمجھتی ہیں اور منشا اس عجب و کبر کا ہمیشہ جہل ہوتا ہے بڑا عالم اپنے کو وہی سمجھتا ہے جو کچھ نہ ہو کیونکہ جو واقع میں بڑا ہوگا اس کی نظر کمال کی حد آخر تک ہوگی اور اپنے کو اس سے عاری دیکھے گا اس لئے ممکن نہیں کہ اپنے کو بڑا سمجھے البتہ ایسے شخص کو اپنا بڑا سمجھنا شایان ہے جو تمام مراتب کمال کو جامع ہو اور وہ صرف ایک ذات وحدہ لا شریک ہے اس لئے متکبر اس کا کمالی نام ہے اس کے معنی ہیں اپنے کو بڑا سمجھنے والا سوچو کہ واقع میں حق تعالیٰ بڑا ہے اس لئے اگر وہ اپنے کو بڑا جانتا تو یہ جہل ہوتا اور جہل نقص ہے اور حق تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں بس خدا کا تو یہی کمال ہے کہ وہ اپنے کو بڑا جانے اور بندہ کا یہ کمال ہے کہ اپنے کو چھوٹا سمجھے اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھے تو یہ نقص ہوگا حدیث قدسی میں ہے اَلْکِبْرُ یَاؤُ رِدَآئِیْ الْعَظْمَةُ اِذَا رِیْتُ کُنْتُ نَادِیْ فِیْہَا قَسَسْتُہُ یعنی عظمت و کبر یا میرا خاصہ ہے جیسے ازار اور ردار انسان کا جلوس خاص ہوتا ہے پس جو شخص مجھ سے (ان صفات میں) کھینچا تانی کر لے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا اس سے معلوم ہوا کہ عظمت اور بڑائی حق تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ہیں اس لئے بندہ کا کمال اپنے کو عاجز سمجھنا ہے چنانچہ جن حضرات کے قلب میں حق تعالیٰ کی عظمت اور کبر یا آگئی ہے وہ اپنے کو بیچ در بیچ سمجھتے ہیں جس شخص کی رستم کی قوت پر حاتم کی سخاوت پر نظر ہوگی وہ اپنے کو قوی اور سخی نہ سمجھے گا جس کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا وہ اپنے کو کیا عالم سمجھے گا آجکل یہ غلط ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا کمال ہو جاتا ہے تو اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند

ہو جاتی ہے تو اپنے کو رابعہ سمجھنے لگتی ہے اور ہر ایک کو حقیر سمجھتی ہے اور وجہ اس کی بھی ہے کہ ان کی کسی نے تربیت نہیں کی کتابیں پڑھ کر دیندار ہو جاتی ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کتب طب دیکھ کر ادویہ کھانے لگے، بنانے لگے۔ اس سے بجائے نفع کے خوف ضرر غالب ہو گا جب تک طبیب کی رائے سے دوا نہ کھائے کچھ نفع نہ ہو گا اسی طرح چونکہ عورتوں کے اخلاق کی تربیت نہیں ہوتی اور کسی مرتبہ رجوع نہیں کرتیں اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے کر لیتی ہیں اس لئے اپنے کو باکمال سمجھنے لگی ہیں ایک لڑکی کا کسی شخص سے نکاح ہوا وہ لڑکی نماز روزہ کی پابند تھی اور شوہر اس قدر پابند نہ تھا اور آوردہ ساتھ لڑکی کہتی ہے کہ افسوس میں ایسی پرہیزگار اور ایسے شخص کے جال میں پھنس گئی میری قسمت ڈوب گئی حالانکہ بے وقوف یہ نہیں سمجھی کہ اگر ہم نے نماز پڑھی روزہ رکھا تلاوت کی تو اپنا کام کیا دوسرے پر کیا احسان کیا کوئی دوا پی کر بڑا فخر کرتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں کہ دوا پیا کرتا ہوں اسی طرح یہ سب طاعات میں اپنا ہی نفع ہے اور اس سے اپنا ہی حق ادا کر رہا ہے اور حقوق اللہ جو اس کا لقب ہے یہ اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے منتفع ہے یا اس کا حق اس سے اتر جاتا ہے کیونکہ صاحب حق کو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہم پر کس قدر نعمتیں ہیں اگر نعمتوں کو دیکھا جاوے تو درحقیقت یہ ہماری نماز روزہ کچھ بھی نہیں اور جہاں ہزاروں انبیاء و اولیاء و ملائکہ کی عبادتوں کے ذخیرے کے ذخیرے انبار کے انبار موجود ہوں ان کے مقابلے میں ہمارے روزہ نماز کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ جواہرات کے سامنے مٹی کے کھلونے تو حقیقت میں احسان تو حق تعالیٰ کا ہے کہ ہماری ایسی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کسی اپنے مخدوم کی خدمت بدون اس کی حاجت کے اس کی مرضی کے موافق نہ کرے اور اس مخدوم کو اس خدمت سے بجائے راحت کے تکلیف پہنچی مگر خوش اخلاقی سے خاموش ہو جاوے تو وہ خادم اپنی جہالت سے یہ سمجھے گا کہ میں نے بڑا کام کیا حالانکہ بڑا کام تو مخدوم نے کیا کہ اس ناگوار خدمت کو قبول فرمایا دیکھئے قاعدہ عقلیہ اور شرعیہ ہے

کہ کامل و ناقص کا مجموعہ ہمیشہ ناقص ہوتا ہے اور پاک و ناپاک مل کر ناپاک ہوتا ہے پس جبکہ ہماری نمازیں و ساوس و خطرات اور ترک سنن اور خلاف خشوع امور بھی شامل ہیں تو وہ مجموعہ نماز کامل کیسے ہوئی اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھنے والے کو جو کہ تعدیل ارکان نہ کرتا تھا فرمایا صَلِّ فَإِنَّكَ لَتَوْصِلَ یعنی تو نماز پڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی چونکہ اسی حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو طریقہ نماز مع تعدیل ارکان اور آداب کے سکھایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس قدر اس میں سے کمی ہوگی اسی قدر نماز میں کمی ہو جاوے گی اس لئے فقہار امت رحمہم اللہ نے سمجھا کہ نماز تو ہو جاوے گی مگر ناقص ہوگی ورنہ ظاہر الفاظ حدیث سے تو معلوم ہوتا تھا کہ بالکل ہی نماز نہ ہو بہر حال یہ محض رحمت ہے کہ ہماری ناقص عبادت کو بھی عبادت گردانا یہ محض فضل ہے پھر ایسی عبادت پر خوش ہونا اور فخر کرنا جہالت ہے اور منشاء اس فخر و کبر کا وہی جہل ہے اور جس قدر عقل کم ہوتی ہے یہ مرض کبر کا زیادہ ہوتا ہے چنانچہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے حاصل یہ ہے کہ نقص اضطرابی پر نظر و تنبہ و توجہ ہونے سے یہ مرض کم ہوتا ہے اور اول معلوم ہو چکا ہے کہ نقص اضطرابی کہ جن کے ازالہ پر قدرت نہیں اس مقام پر دو ہیں نقصان عقل و نقصان دین نقصان عقل کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت سے بیان فرمایا کہ عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کی عقل میں نقصان ہے آجکل یہ سوال اس مسئلہ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دو کی گواہی ایک کے برابر ہے جواب حقیقی اور قاطع شغب تو یہی ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ جس کی ہم تعین نہیں کرتے اور اگر دین ہماری طرف سے تبرع ہے جواب تو اسی قدر کافی ہے باقی ہم تبرعاً کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ عورتوں کی خلقت ہی میں نقصان ہے تمام قوی اور اعضاء میں ان کے بہ نسبت رجال کے نقصان آفتاب نیمروز کی طرح آتا ہے اور جبکہ خلقتاً ناقص ہیں تو حافظہ بھی ناقص ہوگا اور مدارشہاد

اور مناظرہ کے وقت ان کے دلائل میں قوت بالکل نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی باتیں بہت کر دیں گی لیکن کسی امر پر دلیل صحیح ہرگز نہ بیان کر سکیں گی کوئی عورت یہ نہ کہے کہ یہ زیور تو ہم کو ماں باپ نے پہنا دیا اس سے عادت ہو گئی اس سے میلان کہاں ثابت ہو، جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اگر ماں باپ بھی نہ پہناؤ تب بھی ان کا طبعی میلان نمائش و آرائش کی طرف ہے چنانچہ بہت سے واقعات اس کے مشاہد ہیں اور اسی طرح اگر کوئی صاحب دوسری چیز میں یعنی قوتِ بیانیہ میں کمی کے بارے میں فرمادیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری عورتوں کی تعلیم نہیں ہوتی اگر تعلیم و تربیت کامل ہو تو یہ نقصان ہرگز نہ رہے یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ جو عورتیں تعلیم یافتہ کہلاتی ہیں وہ بھی معلوم ہوا کہ بچروں میں ناقص تقریر کرتی ہیں ان کے شوہر اس بکچر کی تکمیل کرتے ہیں یہ حکمتِ تبرعاً بیان کر دی گئی ورنہ یہ کہنا کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی ہمارا کوئی فائدہ اس کے تعین پر موقوف نہیں اسی واسطے جو چیزیں فضول ہیں ان کی تحقیق و تفتیش سے منع کر دیا گیا ہے ہم کو اس تحقیق سے کیا فائدہ ہے کہ فلاں ناقص کیوں ہے فلاں کامل کیوں ہم کو تو اس کے نتائج و احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ بہر حال تقریر سے معلوم ہو گیا کہ نقصان عقل اضطراری اور خلقی ہے اور دوسرا نقصان یعنی نقصانِ صلوٰۃ جس کو نقصانِ دین فرمایا ہے جس کا سبب حیض کا آنا فرمایا ہے وہ تو ظاہر ہی ہے کہ خلقی ہے اور تین امر اختیار کی طرف منسوب فرمائے کہ ان کا ازالہ ان کے اختیار میں ہے وہ کفرانِ عیش و اذہاب لبِ رجلِ حازم و انکارِ عن چونکہ یہ اختیار ہی ہیں اس لئے ان کو نقص نہ کہنا چاہئے بلکہ ان کو شر کے نام سے موسوم کرنا مناسب ہے حاصل یہ ہوا کہ عورتوں میں دو نقص اور تین شر ہیں جو نقص ہیں ان کا فکر تو بے سود ہے اس لئے کہ وہ معاملے زائل ہونے والے نہیں بلکہ اس کی تو تمنا سے بھی منع کیا گیا ہے چنانچہ وارد ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے مردوں کے فضائل سن کر فرمایا تھا کہ **يَا لَيْسَ تَاكْتَارِ جَالًا** یعنی اے کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی سی فضیلت ہم کو بھی ملتی اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَلَا تَقْنَنُوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ**

یعنی متنا کرو اس شے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شے سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی خلقی آگے فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ یعنی مردوں کے لئے حصہ ہے اس شے سے جو انھوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے حصہ ہے جو انھوں نے کمایا ہے) مطلب یہ ہے کہ ایسی تمنا چھوڑو عمل میں کوشش کرو اب اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عمل بھی کریں تب بھی ناقص رہیں گے نقصان ہمارا کہاں دور ہوگا تو اس کا جواب فرماتے ہیں وَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ یعنی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو مطلب یہ ہے کہ عمل نیک کرے اگر خدا کا فضل ہو تو تم مردوں سے بڑھ سکتی ہو مگر شک کہ نقص اضطراری ہیں اس کی فکر تو بالکل فضول ہے۔

اور جو اختیار می ہیں جن کو ہم نے شر کہا اس کی اصلاح واجب ہے اور وہ کل تین شر ہیں اکتار لعن کفران عشیر، اذہاب لب رطل، اکتار لعن یعنی لعنت ملامت زیادہ کرنا چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک ان کا یہی مشغلہ ہے کہ جس سے دشمنی ہے اس کی غیبت کرتے ہیں اور جس سے محبت ہے اس کو کوستی ہیں اپنی اولاد کو کوستی ہیں اپنی جان کو کوستی ہیں اور ہر شئی کو خواہ وہ قابل لعنت ہو یا نہ ہو کوستی ہیں یاد رکھو بعض وقت اجابت کا ہوتا ہے اور وہ کو سنا لگ جاتا ہے پھر نادام ہونا پڑتا ہے ہمارے یہاں ایک شخص تشنج زدہ ہے جو کہ چار پائی سے ہل نہیں سکتا اور سخت تکلیف میں ہے اس کی ماں نے اس کو کسی شہرت پر کہا تھا کہ خدا کرے تو چار پائی کو لگ جاوے خدا کی قدرت وہ ایسا ہی ہو گیا اور اس کی مصیبت والدہ صاحبہ ہی کو اٹھانا پڑی۔

کفران عشیر یعنی زوج کی ناشکری جس قدر ان کو دیا جاوے سب تھوڑا ہے مجھ کو مولوی عبدالرب صاحب کا ایک لطیفہ یاد آگیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتنا ہی کپڑا ہو جب پوچھو کہ کپڑا ہے تو کہیں گی کہ کیا ہیں چار جتھڑے اور کتنے جوڑے جو تہ کے ہوں مگر پوچھنے پر یہی کہیں گی کہ کیا ہے دو لیتڑے۔ اور برتن کیسے ہی عمدہ اور کثرت سے ہوں مگر یہی کہیں گی کہ کیا ہیں چار ٹھیکرے ایک عورت خود کہتی تھی کہ ہمارا حال تو دوزخ کا سا ہے کہ اس کو کہا جاوے گا هَلِ امْتَلَأْتَ کیا تو بھر گئی وہ جواب میں کہے گی

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (کہ کچھ اور بھی ہے) ایک مرض ان میں اور بھی ہے جو کفران ہی کا شعبہ ہے کہ کوئی چیز خواہ وہ درکار آمد ہو یا نکی ہو پسند آنا چاہیے بے سوچے سمجھے اس کو خرید لیتی ہیں اور کہتی ہیں گھر میں یہ نئی چیز کام آہی جاتی ہے اور یہ شعبہ کفران کا اس لئے ہے کہ اصاعۃ مال شوہر کا ہے خود اپنے مال کی اصاعۃ بھی کفران ہے جیسا ارشاد ہے اِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا (بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے برادرِ گار کا بڑا ناشکر ہے) اور جب مال بھی دوسرے کا ہو تو کفران حق کے ساتھ کفران شوہر بھی ہے مومن کا قلب تو زیادہ بکھیرے سے گھبرانا چاہیے گو کہ اسراف بھی نہ ہو اور بے ضرورت کوئی شے خریدنا تو صریح اسراف میں داخل ہے حدیث میں ہے نَحْيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ مَنَعَ فَرِيَا يَحْضُرُ صَلَواتُ اللہ علیہ وسلم نے مال کے ضائع کرنے سے آجکل گھروں میں اور گھروں سے بڑے گھروں میں نہایت اسراف ہوتا ہے۔ برتن ایسے خریدے جاتے ہیں جو قیمت میں تو بہت زیادہ مضبوط خاک بھی نہیں ذرا ٹھیس لگ جاوے چار ٹکڑے اور پھر حاجت سے بھی زائد بعض گھروں میں اس کثرت سے شیشہ و چینی وغیرہ کے برتن ہوتے ہیں کہ عمر بھر بھی ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی علیٰ ہذا کپڑوں میں بھی بہت اسراف ہے۔ مگر گز کا اور مٹے روپے گز کا کپڑا بہت باریک جو کہ علاوہ ممنوع ہونے کے کسی کام کا نہیں پہنتی ہیں اگر کہیں سے نکل گیا تو کسی کام کا نہیں اور موٹا کپڑا اگر پرانا ہو جاتا ہے کسی غریب ہی کے کام آجاتا ہے یہ تمام مصیبت اس کی ہے کہ عورتیں اس کی کوشش کرتی ہیں کہ میرا جوڑا ایسا ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو ابنی حیثیت کو نہیں دیکھتیں ظروف و لباس مکان ہر شے میں شان نمود و تفاخر ریا کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں یہ حال تو روزِ مرد کے برتاؤ کا ہے اور اگر کہیں کوئی تقریب پیش آجاوے تو کیا ٹھکانا ہے تمام رسوم پوری کی جاویں گی جن میں سراسر نمود ہی نمود ہے بعض عورتیں فخر کرتی ہیں کہ ہم نے رسوم سب چھوڑ دیں۔ مگر رہیں دو قسم کی ہیں ایک تو شرک و بدعت کی رہیں مثلاً چٹائی پر بھوکا بٹھانا اس کی گود میں بچہ دینا کہ اس سے شگون لیتے ہیں

کہ اولاد ہو تو واقعی ایسے ٹونے ٹوٹنے تو اکثر جگہ چھوٹ گئے دوسری تفاخر اور نام آوری کی رسمیں سو یہ دوسری قسم متروک نہیں ہوئی بلکہ بسبب تمول کے بہ نسبت پہلے کے کچھ بڑھ گئی ہیں پہلے زمانہ میں اتنا تفاخر اور ریا و نمود نہ تھا کیونکہ کچھ سامان کم تھا کچھ طبائع میں سادگی تھی اب تو کھانے میں الگ تفاخر ہو گیا وہ پہلی سی سادگی ہی نہیں رہی۔ پلاؤ بھی ہو کباب بھی ہوں فیرفی متبخن، بریانی سب ہوں اور کپڑے کے تکلفات کو اول بیان ہی کیا گیا ہے۔ ایک دہن ایک جگہ ڈیڑھ ہزار کا صرف کپڑا ہی کپڑا جہیز میں لائی تھی شاید یہ کپڑا اس کے مرنے تک بھی ختم نہ ہوا ہوا اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ دہن مر گئی ہے اور یہ سب سامان ہزاروں روپیہ کا ضائع ہوا پھر علاوہ دہن کے کپڑوں کے تمام کنبہ کے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو پسند بھی نہیں آتے اور ان میں عیب نکالے جاتے ہیں کس قدر بے لطفی ہوتی ہے اور اس پر مدعوئے یہ کہ ہم نے ریس چھوڑیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز کو دکھاتے تک نہیں دیکھو ہم نے ریس چھوڑ دیں سو جناب اس میں کیا کمال کیا اپنی بستی میں تو برسوں پہلے سے سامان جمع کر کر کے ایک ایک کو دکھلا چکی ہو جو مہمان آتی ہے اس کو بھی اور جو رشتہ دار آتی ہے اس کو بھی ایک ایک چیز دکھلائی جاتی ہے اور خود سامان آنے میں جو شہرت ہوتی ہے وہ الگ آج دہلی سے کپڑا آرہا ہے اور مراد آباد گئے تھے وہاں سے برتن لائے ہیں اور اس کے بعد وہ دو لہا کے گھر جا کر کھلتا ہے اور عام طور پر دکھایا جاتا ہے اور اسی واسطے لڑکی کے ہمراہ بھیجا جاتا ہے تو یہ قصد اعلان نہیں ہے تو کیسا ہے ہاں اگر ہمراہ نہ کیا جاتا تو عقل کے بھی موافق تھا کیوں کہ یہ سب سامان لڑکی ہی کو دیا جاتا ہے اور اس وقت وہ قبضہ نہیں کرتی اور نہ اس کو خبر ہوتی ہے اس کو دینا تو یہ ہے کہ سردست اپنے گھر رکھو جب وہ اپنے گھر آوے اس وقت وہ تمام سامان اس کے سامنے رکھواور کہو کہ یہ سب چیز تمہاری ہے تمہارا جب جی چاہے لے جانا بلکہ مصلحت یہ ہے کہ وہ اب نہ لے جاوے کیونکہ اس وقت

تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی وقت جب ضرورت ہوگی لئے جائیں گے اور اوفق للعقل ہونے کے ساتھ اس میں ریا بھی نہ ہوئی اس وقت یہ دعویٰ ترک رسم کا صحیح ہوتا مگر چونکہ اس میں کوئی تفادیر اور دکھاوا نہیں ہے اس لئے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تیسرا اذہاب لب رجل خادم یعنی بڑے ہوشیار مرد کی عقل کو سلب کر لینا چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسی اتار چڑھاؤ کی باتیں کرتی ہیں کہ اچھے خاصے عاقل بے عقل ہو جاتے ہیں ان کے لہجہ میں خلقة ایسا اثر رکھا گیا ہے کہ خواہ مخواہ مرد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ عقل میں مردوں سے زیادہ ہیں بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکر اور چالاکی ان میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے عقل اور شے ہے اور مکر اور چالاکی دوسری شے ہے۔ شیطان میں مکر اور چالاکی تھی عقل نہ تھی اسی واسطے دھوکہ کھایا جبکہ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سجدہ نہ کیا اور خَلَقْتُنَّی مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ (مجھ کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کو تو نے خاک سے پیدا کیا ہے) کہہ گزرا اور یہ نہ سوچا کہ جب حق تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا ہے تو ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی اور مصلحت و حکمت تو بہت ہی ظاہر تھی چنانچہ فرمایا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی جانشین تخت سلطنت پر بیٹھتا ہے تو اس کو نذر رس گزاری جاتی ہیں جو معاملہ منیب کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ اب نائب کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی لئے یہاں بھی حکم ہوا کہ ہم کو جس طرح سجدہ کرتے تھے اسی طرح آدم کو کرو اس لئے کہ ہمارا خلیفہ ہے ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تحت تھا اور حق تعالیٰ کو سجدہ کرنا سجدہ عبادت ہے تو اتنی موٹی بات میں اس نے غلطی کی اس سے معلوم ہو گیا کہ اس میں عقل نہ تھی ہاں چالاکی اور مکر میں بیشک بے مثل ہے اس پر ایک میاں جی کی حکایت یاد آئی کہ ان کے پاس کہیں سے بتائے آئے انھوں نے ایک مٹی کے بدھنے میں آٹا لگا کر بند کر کے رکھ دیئے تاکہ کوئی لڑکا نہ کھا جاوے لڑکوں نے آپس میں

مشورہ کیا کہ کوئی تدبیر ایسی ہونا چاہئے کہ بدھنے کا منہ بھی نہ کھلے تاکہ راز ظاہر نہ ہو اور بتائے بھی وصول ہو جاویں سوچتے سوچتے ایک تدبیر نکالی کہ پانی لاکر ٹونٹی کی راہ سے اس میں بھرا اور شربت گھول کر پی گئے تو یہاں یہ نہ کہا جاوے گا کہ یہ لڑکے بڑے عاقل تھے بلکہ یوں کہا جاوے گا کہ بڑے شریر اور چالاک و مکار تھے کیونکہ عقل کا مقتضا تو اپنے استاد کی خدمت اطاعت ہے نہ کہ ضرر رسانی کیونکہ عقل کے معنی لغت میں بستی کے ہیں عقل وہی ہے جو کہ مضرت سے بند رکھے رکھے بت مدبر بہت عجیب عجیب کام کرتے ہیں مگر اس سے بت مدبر کو عاقل نہ کہا جاوے گا بلکہ بت کہیں گے بغرض عقل اور شے ہے اور چالاک و مکار اور چیر ہے عقل محمود ہے اور اس کا نہ ہونا مذموم اور چالاک و مذموم ہے اور اس کا نہ ہونا محمود چنانچہ شریعت میں یہ بھی محمود نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرر پہنچائے کہ مکر ہے اسی طرح یہ بھی کمال نہیں کہ اپنے کو مضرت سے نہ بچائے کہ کم عقلی ہے حدیث میں ہے لَا يُلْدَغُ الْمُوْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَوْتَيْنِ یعنی مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مومن کو کسی جگہ سے ضرر پہنچے تو اس کی شان یہ نہیں ہے کہ پھر وہاں جاوے یا کسی آدمی سے تکلیف و نقصان پہنچا تو یہ مناسب نہیں کہ پھر اس سے معاملہ کر لے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لئے اتنی بیدار مغزی کمال کی بات ہے کہ اپنے کو مضرت سے بچائے اسی واسطے دین کو نفع ہمیشہ عقلاً ہی سے ہوا ہے انبیاء اور مقتدائے دین جس قدر ہوئے ہیں سب بڑے عاقل تھے کسی نبی کی ایسی حکایت نہ سنی ہوگی وہ بھولے ہوں ان کو کچھ خبر نہ ہو ہاں چالاک و مکار نہ تھے عاقل ہوشیار حکیم تھے اور یہی تو وہ شے ہے کہ جس کی بنا پر خلیفۃ اللہ بنایا گیا ہے غرض کہ عورتوں میں چالاک اور مکر ہے عقل نہیں اس چالاک اور مکر کی وجہ سے عاقل کی عقل کو سلب کر لیتی ہیں چنانچہ تنہائی میں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جس سے شوہر کا دل اپنی طرف ہو جائے اور سب سے چھوٹ جاوے۔ بیاہ کے بعد گھر آتے ہی سب سے اول کو شش ان کی یہ ہوتی ہے کہ شوہر ماں باپ سے چھوٹ جاوے بڑے ظلم کی بات ہے

کہ جس ماں نے مشقتیں اٹھا کر اس کو پالا اپنا خون جگر پلایا خود تکلیف میں رہی اس کو آرام سے رکھا اس کے تمام ناز و خواہشات کئے اور جس باپ نے دھوپیں کھائیں اور اولاد کے لئے گھر چھوڑا محنت کر کے ان کو پالا آج ان کی خدمات کا یہ صلہ دیا جاتا ہے کہ ان سے چھڑایا جاتا ہے انا اللہ وانا الیہ راجعون پھر اگر یہ منتر ان کا چل گیا تو اس پر بھی اکتفا نہیں کہتی ہیں کہ تم تو الگ ہو گئے مگر تمہاری کمائی تو ان کے پاس جارہی ہے کبھی ماں کو جو نہ لایا کبھی نقد کچھ دے دیا غرض کوشش کر کے اس میں بھی کامیاب ہوتی ہیں پھر اس پر بھی صبر نہیں آتا اس کے بھائی بہن سے اور اگر پہلی زوجہ سے اولاد ہو اس سے چھڑاتی ہیں غرض شب و روز اسی فکر میں گذرتا ہے اور یہی دن رات سعی ہوتی ہے کہ سوائے میرے اور میری اولاد کے کوئی نہ ہو اور انہیں کی بددلت بہت سے گھروں میں بلکہ بہت سے خاندانوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ مردوں میں یہ بے احتیاطی ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور خود اس کفران اور اذباب کی وجہ دو ہیں اول تو ان کو زوج کی مساوات کا زعم ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا کچھ کم ہیں چنانچہ یہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ مناظرہ میں بھی ہم غالب رہیں جو بات شوہر کہتا ہے اس کا جواب ان کے پاس تیار رہتا ہے کوئی بات بے جواب نہ چھوڑیں گی خواہ ناگوار ہو یا گوارا ہو خواہ معقول ہو یا نامعقول ہو اور کفران کے آثار اکثر اس دعوئے مساواة سے پیدا ہوتے ہیں اب ان میں ان حضرات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو مساوات حقوق زوجین کی کوشش کرتے ہیں ان سے التماس ہے کہ آپ حضرات جو اس سعی میں ہیں کہ رجال و نساء میں مساواة ہو جاوے تو قطع نظر سب جوابوں کے کہتا ہوں اگر آپ ہی کی بیگم صاحبہ آپ سے مساواة کا دعویٰ کرے اور مقابلہ میں آکر جواب سوال کرے تو سچ کہنا کہ آپ ناخوش نہ ہوں گے ضرور ہوں گے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میرے اہل و عیال میرے تابع ہو کر رہیں اور خصوصاً جنٹلمین حضرات کہ مساواة تو کیا رکھتے معمولی حقوق بھی بیبیوں کے ضائع کرتے ہیں بیبیو تم مردوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہو تم ہر طرح اور ہر امر میں پیچھے رکھی

گئی ہو دیکھو تمہاری امامت جائز نہیں میراث شہادت امارت ولایت وغیرہ میں ہر طرح مردوں سے پیچھے ہو تم آگے کیوں بڑھنا چاہتی ہو امام صاحبِ قول ہے کہ اگر صف میں مرد کے برابر عورت کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاوے گی جب عبادات میں مساواة نہیں ہے جس میں زیادہ ہمت زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں تو معاملات میں کہ جن میں بہت سے ان امور کی ضرورت ہے جو خاص مردوں میں پائے جاتے ہیں کیسے برابر ہو سکتی ہو اور تم برابر کی کا دعوے کرنا چاہتی ہو حالانکہ تمہارا مرتبہ لونڈی سے بھی کم ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مولیٰ کو سجدہ کرے اور یہ نہیں فرمایا کہ لونڈی کو حکم دیتا کہ اپنے مولے کو سجدہ کرے معلوم ہوا کہ تمہارا مرتبہ لونڈی سے بھی کم ہے اور شوہر کا مرتبہ مالک سے بھی زیادہ ہے مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ خاوند سے دین نفس کے خلاف ہونے سے غار سمجھا جاتا ہے۔ تم ان احکام کو دین ہی نہیں سمجھتیں بڑا شوق دین کا ہوگا تو وظائف اور سبحان اللہ اور الحمد للہ کی بہت سی تسبیح پڑھ ڈالیں گی میں کہتا ہوں کہ وظائف کا مرتبہ تو ان سب سے پیچھے ہے بڑی فضیلت اسی میں ہے جس کا میں نفس کا خلاف ہو اور ان وظائف کو اجزا دین میں سے اکثر نے انتخاب کیا ہے اس کے اندر نفس کا ایک خفی کید ہے وہ یہ ہے کہ عام میں اس کی وجہ سے تعظیم و تکریم بہت ہوتی ہے عام بزرگ سمجھنے لگتے ہیں اس لئے اس میں نفس خوش ہوتا ہے اور خاوند کی حرمت اور تعظیم اور اطاعت نفس کے خلاف ہے اس لئے اس سے اعراض ہے غرض کہ ایک وجہ خرابی کی تو زعم مساواة ہے۔ دوسری وجہ حسد ہے یہ مرض بھی عورتوں میں بہت ہے ذرا ذرا سی شے پر ان کو حسد ہوتا ہے مثلاً اسی پر حسد ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہ شے کیوں دیتا ہے اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ شے ہمارے پاس رہتی لیکن اے عورتوں میں تمہاری اس امر میں تعریف کرتا ہوں

کہ تمہارا ایمان تقدیر پر بہ نسبت مردوں کے زیادہ ہے۔ مردوں کو صد با
 و سوے پیش آتے ہیں علماء سے الجھتے ہیں لیکن تم کو اس میں شک و شبہ بھی
 نہیں ہوتا مگر معلوم نہیں کہ یہ تمہارا تقدیر ایمان لانا اس موقع پر کہاں
 گیا خوب سمجھ لو کہ جس قدر تقدیر میں ہے وہ تم کو مل کر رہے گا پھر حسد اور
 جلن کا ہے کے لئے کرتی ہو اور یہی حسد ہے جن کی وجہ سے موت سے
 ہمیشہ ان کی لڑائی رہتی ہے لیکن کوئی عورت اس کا اقرار نہ کرے گی
 کہ مجھ کو حسد ہے بلکہ مختلف پیراؤں میں یہ جلن نکالتی ہے کبھی کہتی ہے کہ
 فلانی میں یہ عیب ہیں فلاں باہر کی ہے یا شرافت میں میرے برابر نہیں
 ہو سکتی۔ ہمارے قصبات میں بالخصوص دعوتِ شرافت کا ایسا مرض ہے کہ
 باہر کی عورت یا مرد کیسا ہی شریف ہو مگر اپنی شرافت کے گھمنڈ میں کسی کو منہ
 نہیں لگاتے اور مجھ کو تو اسی میں شبہ ہے کہ ہم لوگ جو شریف کہلاتے
 ہیں آیا واقع میں ایسے ہی ہیں یا نہیں کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ جس قدر
 شیوخ ہیں کوئی تو اپنے کو صدیقی کہتا ہے کوئی فاروقی کوئی علوی کوئی
 عثمانی کوئی انصاری کیا ان چار پانچ صحابہ کے سوا نعوذ باللہ اور صحابہ
 منقطع النسل تھے کوئی اپنے کو یہ نہیں کہتا کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ
 عنہ کی اولاد میں ہوں یا حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کی اولاد میں
 ہوں نسب ان چار پانچ حضرات ہی کی طرف نسبت کرتے ہیں شبہ ہوتا ہے
 کہ یہ سب تراشیدہ یا راں ہے مشاہیر اور جلیل القدر و الشانہ صحابہ کو لیکر
 ان کی طرف نسبت کرنے لگے جن کے پاس نسب نامہ محفوظ نہیں ظاہر
 ہے کہ ان کا بیان تو زبانی ہی قصہ ہے اور جن کے پاس نسب نامہ ہے
 اس میں بھی اوپر سے اشتباہ ہے کوئی تحقیقی بات نہیں ہے چنانچہ ہم
 لوگ تھانہ بھون کے فاروقی مشہور ہیں مگر تاریخ سے اس میں شبہ پڑتا
 ہے اس لئے کہ ابراہیم بن ادہمؒ اس سلسلہ نسب میں موجود ہیں اور

ان میں اختلاف ہے کوئی کہ حوتاروتی لکھتا ہے کوئی عجلی کوئی تیبی کوئی سیدزیدی لکھتا ہے پھر ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم کہیں کہ فسلانی کم قوم کی ہے خوب یاد رکھو قیامت کے دن صرف یہ پوچھا جاوے گا مَاذَا اُكْتَسَبْتَ یعنی تو نے کیا کمایا یہ نہ پوچھا جاوے گا بِمَنْ اِشْتَبْتَ یعنی کس کی طرف منسوب تھا اور جس قدر اقوام ہیں سب کے مرجع اور منتہا یقینی طور پر آدم علیہ السلام ہی ہیں مگر معلوم نہیں ان کی طرف اپنے کو نسبت کیوں نہیں کرتے اگر جواب میں کہا جاوے کہ وہ بعید ہیں اور نسب میں قریب کا اعتبار ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر قریب کا اعتبار ہے تو میں ایک شے نہایت قریب بتاتا ہوں اس کی طرف نسبت کرو وہ کیسا ہے ایک آب ناپاک۔ ایک بزرگ کے سامنے سے ایک شخص نہایت فخر اور تکبر سے اکرٹتا ہوا نکلا اُن بزرگ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ بھائی اتراؤ مت اُس نے کہا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے میں کون ہوں فرمایا ہاں جانتا ہوں اَوَّلَكَ نُطْفَةٌ قَدِ رَكَذَتْ وَاخِرَكَ جِئْفَةٌ مَذَرَةٌ وَاَنْتَ بَيْنَ ذَلِكَ فَتَحْمِلُ الْقُدْرَةَ اور اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ شرف نسب کوئی چیز نہیں ہے آخرت میں تو واقعی نسب کوئی چیز نہیں ہے عمل ہی کام آنے والا ہے لیکن دنیا میں وہ بیکار بھی نہیں ہے شریعت نے خود اس کا اعتبار کیا ہے اگر نسب کوئی شے نہ ہوتی تو غیر کفو میں نکاح کرنے سے منع نہ کیا جاتا اور یہ قانون مقرر نہ ہوتا اَلْاَشْيَاءُ مِنْ قُرْبَيْنِ (امتہ قریش میں سے ہیں) ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ شرع نے بھی شرفاء میں ضرورت تفاوت رکھا ہے اور یہ تفاوت مصالح تمدنیہ کی حفاظت کے لئے ہے اگر سب کے سب اس میں یکساں ہوتے تو تمدن محفوظ نہ رہ سکتا نہ کوئی کام چل سکتا مثلاً اگر کوئی گھر بنانے کے لئے کسی کو کہتا تو وہ کہتا تم ہی ہمارا گھر تعمیر کر دو۔ ثانی سے خط بنانے کو کہتے وہ کہتا تم ہی میرا بنا دو۔ دھوبی کہڑے نہ دھوتا غرض سخت مصیبت ہوتی۔ اگر بڑھی کی ضرورت ہوتی تو وہ نہ ملتا۔ اگر نوکر کی ضرورت ہوتی تو کوہ نہ ملتا یہ ادنیٰ اعلیٰ کا تفاوت ہی ہے۔

جس سے لوگوں کے کام چل رہے ہیں چنانچہ اَلْاِمَّةُ مِنْ قُرَیْشٍ میں بھی ایک انتظامی مصلحت ہے قدرتی طور سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت دی ہے توجہ ان کے اور امرا ان میں سے ہوں گے تو اوروں کو ان کے اتباع سے عار نہ ہوگا اور ان کو دوسروں کے اتباع سے عار ہوتا اور جنگ و جدل کی صورت قائم ہوتی اور نیز یہ قاعدہ ہے کہ آدمی اپنے خاندانی شے کی بہت حفاظت کیا کرتا ہے تو اگر قریشی امام ہوگا تو دین کی حفاظت دو وجہ سے کرے گا ایک اس وجہ سے کہ دین ان کے گھر کا ہے دوسرے مذہبی تعلق سے پس معلوم ہوا کہ نسب میں مصالح تمدنیہ لودع ہیں اس لئے وہ بیکار نہیں مگر نسب پر تکبر کرنا اور فخر کرنا ہر حالت میں حرام ہے اور آجکل کے شرفاء میں تو نسب پر تکبر ہی ہے مگر غیر شرفاء میں دوسرے طور پر تکبر پایا جاتا ہے کہ اپنے کو شرفاء کے برابر سمجھتے ہیں اور اپنے میں اور ان میں کچھ فرق نہیں جانتے یہ بھی زیادتی ہے جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے غرض یہ کہ تف خرا و کبر بھی برا ہے جیسا مدعیان شرافت خصوص عورتوں میں ہے اور فرق مراتب نہ رکھنا بھی ناپسندیدہ ہے جیسا دوسری قوموں نے اختیار کیا ہے۔ میں اس کو بیان کر رہا تھا کہ ہماری عورتوں کے اخلاق نہایت خراب ہیں ان کو اپنی اصلاح کرانا نہایت ضروری ہے اور یاد رکھو کہ بغیر اخلاق کے دست ہوئے عبادت اور وظیفہ کچھ کارآمد نہیں حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلائی عورت بہت عبادت کرتی ہے راتوں کو جاگتی ہے لیکن اپنے ہمسایوں کو ستاتی ہے فرمایا ھٰی فِی الشَّارِ (وہ دزدنی ہے) اور ایک دوسری عورت کی نسبت عرض کیا گیا کہ وہ عبادت نہیں کرتی مگر ہمسایوں سے حسن سلوک کرتی ہے فرمایا ھٰی فِی الْجَنَّةِ (وہ جنتی ہے) مگر ہماری عورتوں کا سرمایہ زرگی آجکل تسبیح اور وظیفہ پڑھنا رہ گیا اخلاق کی طرف اصلاح التفات نہیں حالانکہ اگر دین کا ایک بھی جز کم ہوگا تو دین ناتمام ہوگا مگر آجکل لوگوں نے جیسے اور چیزوں کا ست نکالا ہے اسی طرح دین کا بھی ست

محال لیا ہے بعض نے تو نماز روزہ ہی کو دین سمجھ لیا ہے معاملات اخلاق وغیرہ کو چھوڑ دیا اور بعضوں نے صرف اخلاق کو لے لیا اور عبادات و عقد کو چھوڑ دیا اگرچہ ان مدعیان اخلاق کے اخلاق بھی درست نہیں ہیں لیکن اگر ہوتے بھی تو بیکار تھے ایک جماعت وہ ہے کہ ان کے عقائد و اعمال و معاملات اچھے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ ہم خوش عقیدہ ہیں اور اس پر تفاخر کرتے ہیں اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں تو ان میں اخلاق کی کمی ہے اسی طرح ہماری عورتوں نے عقائد اور وظائف و نماز کو لے لیا مگر اخلاق کو چھوڑ دیا صبح سے شام تک غیبت حسد لعن طعن کبر میں مبتلا ہیں اور اس پر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں تو بزرگی صرف یہ نہیں ہے اسی طرح مردوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاق کی ان میں بھی کمی ہے وہ بھی اصلاح کریں بلکہ اخلاق کے بعض حیثیات سے اعمال سے بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اس لئے کہ اگر اعمال میں کمی ہوگی تو اس کا ضرر اپنی ذات ہی تک محدود رہے گا اور اخلاق اگر خراب ہوئے تو اس کا ضرر دوسروں کو پہنچے گا یہ حق العبد ہے افسوس ترک صلوٰۃ اور دیگر کبائر کو تو گستاہ سمجھا جاتا ہے اور غیبت اور حسد و طع زبیر اپنی سمیت سے لڑنا وغیرہ وغیرہ خصال کو گناہ نہیں سمجھتیں خلاصہ تمام تر وعظ کا یہ ہوا کہ اس حدیث میں تین شریبان فرمائے گئے ہیں اور یہ تین شر ایسے ہیں کہ تمام شرور کا تعلق ان ہی تین سے ہے بعض شرور کا تعلق تو ان سے رائتا ہے اور بعض کا لٹا ہے یعنی بعض شرور ان سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض شرور سے یہ پیدا ہوتے ہیں مثلاً کُفْرَان عَشِيرَہ کا منشا حرص و طمع ہے اِکْثَارِ لَعْن سے غیبت نامی وغیرہ ہوتی ہے اِذْ هَابَ لِتِ رَجُلٍ حَاذِم سے نا اتفاقی جنگ و جدال آپس کی خانہ جنگیاں وغیرہ اسی طرح غور کرنے سے سب کا تعلق معلوم ہو سکتا ہے پس یہ تینوں واجب اصلاح ٹھیکرے اب طریقہ اصلاح کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے اور اسی پر بیان ختم ہو جاوے گا اور وہ طریقہ اصلاح مرکب ہے علم و عمل سے اور علم ہی نہیں ہے کہ ترجمہ قرآن شریف پڑھ لیا تفسیر سورۃ یوسف پڑھ لی یا نور نامہ وفات نامہ پڑھ لیا

بلکہ کتاب و دپڑھو جس میں تمہارے امراض کا بیان ہے یہ تو علم ہوا۔
 اور عمل ایک تو یہ کہ اول تو زبان کو روک لو تمہاری زبان بہت چلتی ہے
 تم کو کوئی بُرا کہے یا بھلا تم ہرگز مت بولو اس سے کفرانِ عشیرہ اذہاب لب
 لرجل حازم اکثارتین و حسد و غیبت وغیرہ جاتے رہیں گے اور جب زبان روک
 لی جاوے گی تو امراض کے مابانی بھی قلب سے جاتے رہیں گے کیونکہ جب
 اس قوت سے کام ہی نہ لیا جاوے گا تو ان امراض کے مناشی بھی ضعیف
 اور مضحل ہو جاویں گے اور دوسرے یہ کہ ایک وقت مقرر کر کے یہ سوچا
 کرو کہ دنیا کیسا چیز ہے اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے اور موت کا اور
 موت کے بعد جو امور پیش آنے والے ہیں جیسے قبر اور منکر نکیر کا سوال
 اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا اور حساب و کتاب اور پلصراط کا چلنا سب
 کو بالتفصیل روزانہ سوچا کرو اس سے حُب جاہ حُب مال تکبر حرص اور
 اس کے فروغ غیبت حسد وغیرہ سب امراض جاتے رہیں گے غرض
 حاصل معالجہ کا دو جز ہوئے ایک علمی دوسرا عملی علمی کا حاصل
 یہ ہے کہ قرآن کے بعد ایسی کتابیں پڑھو جس میں احکام فقہیہ کے ساتھ
 امراضِ قلب مثل حسد تکبر وغیرہ کا بھی بیان ہو کم سے کم بہشتی زیور ہی
 کے دس حصے پڑھ لو اور عملی جز کا حاصل دو چیزیں ہیں کف لسان اور
 مراقبہ موت لیکن طوطے کی طرح بہشتی زیور کے الفاظ خود پڑھ لینے سے
 کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ یہ ضروری ہے کہ کسی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھ لو
 جبکہ گھر میں عالم ہو ورنہ گھر کے مردوں سے درخواست کرو کہ وہ کسی عالم
 سے پڑھ کر تم کو پڑھا دیا کریں مگر پڑھ کر بند کر کے مت رکھ دینا ایک وقت
 مقرر کر کے ہمیشہ اس کو خود بھی پڑھتی رہنا اوروں کو بھی سناقی رہنا۔ میں
 وعدہ کرتا ہوں کہ اس طریقہ سے انشاء اللہ بہت جلد اصلاح ہو جاوے گی
 اور یہاں اس سے زیادہ بیان کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ ماشاء اللہ

یہاں کی عورتیں خود سمجھدار ہیں اور اصل الاصل ان تمام تر خرابیوں کا ایک ہی امر ہے اس کا اگر ازالہ ہو جاوے تو سب امور کی اصلاح ہو جاوے وہ یہ کہ آج کل بے فکری ہو گئی ہے اگر ہر امر میں دین کا خیال رکھا جاوے کہ یہ امر جو ہم کرتے ہیں آیا دین کے موافق ہے یا نہیں تو انشاء اللہ چند روز میں اصلاح ہو جاوے۔ اب دعا کرنا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین فقط

حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل و مجلد مواعظ

مواعظ اشرفیہ کے نو حصے

مع التہذیب والتذکیر۔ و مواعظ حسن الموعظت۔ ان نو حصوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً شتر مواعظ ہیں۔
قیمت مجلد ڈسٹ کور

دعواتِ عیدیت کامل کے نو حصے

ان نو حصوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھیاسی مواعظ ہیں
تمام مجلد مع ڈسٹ کور ہیں۔

قیمت مجلد ڈسٹ کور

ملنے کا پتہ: مکتبہ تھانوی مسافر خانہ
بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

دعوات عبدیت جلد اول کا
وصف و تم ملقب بہ

ذمِ هوی

مِنْ جُمْلَةِ اُشْطَاتِ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صنا

تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر: مُحَمَّد عَبْدُ الْمَنَّاٹِ غُفَرَانِی

مکتبہ تھانوی، دفتر الابستار

متصل مسافر خانہ بندر روڈ، کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دعواتِ عبدیت جلد اول کا

وعظ دہم ملقب بہ

ذم ہوئی

این	مے	کم	کیف	ماذا	من ضبط	المستمعون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنا ہوا	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر	کیا مقصود تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تحقیق تعداد	متفرقات
جامع مسجد تھانہ بھون	شعبان ۱۳۲۹ھ		بیٹھ کر	علاج اتباع ہوئی	مولوی عبدالرشید حبیب گنگوہی		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله فحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمنُ به ونوكل عليه ونعزذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله وصلى الله تعالى
عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يَا دَاؤُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ تُنْفَخُ الْاَحْصَابُ هـ

ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے داؤد (علیہ السلام) بیشک ہم نے آپ کو زمین میں فیض

بتایا ہے پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشِ نفسانی کا اتباع مت کرو یہ تم کو اللہ کے راستہ سے بے راہ کر دے گی بیشک جو لوگ اللہ کی راہ سے گم ہوئے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ وہ یومِ حساب کو بھول گئے۔ اس آیت شریفہ میں ہر چند کہ خطاب داؤد علیہ السلام کو ہے لیکن مضمون عام ہے کچھ داؤد علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے بلکہ داؤد علیہ السلام کی طرف خطاب کرنے سے معنی اس مضمون کے اور زیادہ تقسیم ہو گئے اس لئے کہ جب بڑوں کو کسی امر کا خطاب کیا جاتا ہے اور ان کو باوصف ان کی عظمت کے اُس امر پر وعید کی جاتی ہے تو چھوٹے بطریقِ اولیٰ مخاطب ہو جاتے ہیں مثلاً طبیب اگر صحیح قویٰ کو کہے کہ فلاں شے نہ کھاؤ تم کو مضر ہوگی تو مریض ضعیف کو تو بطریقِ اولیٰ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت، مفہوم ہوگی اسی طرح سے یہاں داؤد علیہ السلام کو خطاب ہے گویا مطلب یہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے اس حکم کے مامور ہیں اور مضمون بھی کوئی خصوصیاتِ نبوت سے نہیں تو اوروں کو تو بطریقِ اولیٰ اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے اور وہ حکم جو کہ داؤد علیہ السلام کو اس آیہ شریفہ میں کیا گیا ہے اتباع ہونے سے نہیں ہے اور اتباع ہوئی کی مذمت ہے یعنی اپنی جی چاہی بات پر عمل کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبر بھی صاحبِ کتاب کہ زبور شریف ان پر نازل ہوئی ہے اور داؤد علیہ السلام عموماً اور ان میں جو صاحبِ کتاب ہیں خصوصاً ان کے تمام ملکاتِ محمودہ اور جذباتِ طاہرہ اور نفوسِ نہایت مہذب ہوتے ہیں جب باوجود ان کے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا حالانکہ ان کا نفس بالکل مہذب ہے اگر اس میں خواہش بھی ہوگی تو ظلمانی نہ ہوگی تو ہم تو جو کہ سرے پائے گندہ درگندہ ہیں اگر خواہشِ نفسانی کی پیروی کریں گے تو بالکل ہلاک ہی ہو جائیں گے اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا (اے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھ) اور

آج اس مضمون کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مضمون وہ قابل بیان ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت ہو اور یوں تو ہر وقت ہر حکم کو ہم کو ضرورت ہے لیکن اذمنہ اور حالاتِ ناس کے اختلاف سے بعض احکام دوسرے بعض کے اعتبار سے زیادہ مہتمم بالشان ہو جاتے ہیں، جیسے اگر طبیب مریض کو غیر موسمِ انبہ میں کہے کہ دیکھو ترش انبہ نہ کھانا تو یہ حکم یعنی انبہ ترش کی ممانعت طبیبی نفسہ ضروری ہے لیکن اس وقت اس کا ممانعت کرنا بالکل امرِ زائد ہے اس وقت تو اس چیز سے منع کرنا چاہیے جو موجود ہو اور مضر ہو اسی طرح ناصح کا حق یہ ہے کہ جس وقت جو مرض پائے اس کی اصلاح کے متعلق بیان کرے اور اگرچہ یہ امراض ہوں تو ان میں اہم کو مقدم کرے اور استیعاب کے ساتھ احکام بیان کرنا اس وقت ہوگا جبکہ کوئی طالب علم مخاطب ہو مثلاً ہدایہ میں پڑھتے پڑھتے کتاب الحج ماہِ ربیع الثانی میں آئے تو یہ نہ کہا جاوے گا کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت تو ماہِ ذی الحجہ میں اور وہ بھی جبکہ کوئی حج کو جانے لگے اس وقت ہوگی کیونکہ اس کا تو صاحبِ فن بننا مقصود ہے بخلاف وعظ کے کہ اس میں وقتی ضرورت پر نظر ہوتی ہے اس لئے مخاطبین کو جامع الفہم اور محقق بننا مقصود نہیں بلکہ محض اصلاح مقصود ہے مجھ کو ہمیشہ اسی قاعدہ کی وجہ سے ان مضامین کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا کرتا ہے جو اس وقت ضروری ہوں سرورِ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ منجملہ امراض کے کہ جن میں عام ابتلاء ہے اتباعِ ہویٰ بھی ہے جو اصل ہے تمام امراض کی کہ اس مرض میں عوام و خواص یعنی جہلدار اور علماء بلکہ اخص النحواص بھی یعنی علماء میں جواہل اللہ اور صاحبِ ارشاد ہیں سب کو مبتلا ہیں اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو واللہ سچ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندہ اتباعِ شریعت کا بہت کم حصہ پائیں گے زیادہ تر اتباعِ ہویٰ ہی نظر آوے گا کیونکہ جو امر میں ہم شریعت سے استدلال کرتے ہیں ان میں اصل محرک اکثر ہویٰ ہی ہے اتباع نہیں ہے اتباعِ شریعت کا محض حیلہ ہے اور یہ مرضِ عوام میں اور رنگ میں ظاہر ہوتا

اور علمائے اور رنگ میں عوام میں جو دنیا دار کہلاتے ہیں وہ تو کھلے مہار معاصی میں اتباع ہوئی کا کرتے ہیں مگر جو اتقیا اور دیندار کہلاتے ہیں وہ دین میں اتباع ہوئے کرتے ہیں اس کا یہ رنگ ہے کہ مثلاً مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جس میں یہ کام اس طرح ہو جاوے کیوں صاحب تم سے اپنی حالت کو قانون شرعی کے تابع نہیں بنایا جاتا قانون کو چاہتے ہو کہ تمہاری موافقت کرے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کوئی روایت ہمارے موافق کہیں سے نکال دیں۔ کچھ دن ہوئے کہ ایک شخص آئے اور کہا کہ رضاعی بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے اور نکاح کے وقت علم نہ تھا بعد نکاح معلوم ہوا۔ اب کیا کیا جاوے میں نے کہا کہ تفریق کرا دو۔ یہ حکم سن کر وہ شخص بہم گیا اور کہنے لگا کہ صاحب اس میں تو بڑی بدنامی ہے افسوس صد افسوس کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ مسلمان کی یہ حالت ہو اور فرمائش کی جاوے کہ ہمارے موافق مسئلہ مل جاوے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں تو نیک نامی ہوگی کہ بڑے اچھے آدمی ہیں ایک غلطی ہو گئی تھی جب حقیقت پر اطلاع ہوئی حق کو اختیار کر لیا اور بدنامی تو اب ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہن دونوں جمع ہو رہے ہیں اور یہ جواب تو علی سبیل التبرع تھا ورنہ جواب حقیقی تو یہ ہے کہ بلا سے بدنامی ہو ہونے دو اگر ایسا ہی بدنامی کا خوف ہمارے بزرگوں کو ہوتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے مگر ہمارے بزرگوں نے اسلام لانے میں کیسی کیسی مصیبتیں اور بدنامیاں اٹھائیں ہیں کیونکہ جب کوئی مذہب باطل کو چھوڑتا ہے تو اہل باطل اس پر ایسی ہی ملامت کرتے ہیں جیسے حق کو چھوڑتے سمجھتے اہل حق ملامت کرتے ہیں کیونکہ اہل باطل بھی اپنے گمان فاسد میں اپنے طریق کو حق اور محبوب سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ موضع سونہ گیا۔ وہاں ایک بوڑھے چار کو دیکھا کہ بہت پاک، صاف ستھرا رہتا ہے اور رات کو اٹھ کر رام رام بھی کرتا ہے اور معلوم ہوا کہ اس کے اولاد وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے میں نے اس سے کہلایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے صلاح کر کے جواب دوں گا صلاح کر کے اس نے جواب دیا کہ لوگ یوں کہتی ہیں

کہ بڑھاپے میں کیوں ایمان لھوتا ہے۔ سچ ہے ۵

گمراہ بسید طرین عقل معنوم گردو۔ بخود گماں نہ بیرون بچ کس کہ نادانم
(اگر تمام دنیا سے عقل معنوم ہو جائے تو کوئی شخص اپنے آپ کو نادان گمان نہ کرے گا)
تو میں نے اس سائل سے کہا کہ اگر حجاب سب کے سب آپ کے مذاق پر ہوتے اور حق کے اختیار
کرنے میں بدنامی سے ڈرتے تو اس وقت آپ بھی کافر ہوتے مسلمان کی تو یہ شان ہونی
چاہیے کہ ۵

نماز و عشق را بجز سلامت خوشا رسوائی کوئے ملامت

(عشق کو گوشہ سلامتی موافق نہیں اس کے مناسب کوچہ ملامت کی رسوائی بہت اچھی ہے)
بلکہ طالبِ حق کو تو ملامت میرا اور زیادہ مرزا آتا ہے اور ملامت میں ایک عجیب نکتہ
بھی ہے وہ یہ کہ اس سے دین میں بختگی ہو جاتی ہے جب تک ملامت نہ ہو خامی رہتی ہے
وہ یہ کہ جب چاروں طرف سے ملامت کی بوچھاڑ پڑنے لگتی ہے تو اس کو طبعاً چڑھ جاتی ہے
اور اپنے فعل پر اصرار پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے اس کام میں اور بختہ ہو جاتا ہے مثلاً ایک
شخص نے شادی میں کوئی رسم نہیں لی اس پر اس کو لوگوں نے ملامت شروع کی تو یہ شخص
ترکِ رسوم میں اور زیادہ بختہ ہو جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے کوئی شے
بے حکمت پیدا نہیں فرمائی خواہ وہ شے آفاقی ہو یا انفسی مثلاً چڑھ کر بظاہر موذی اور مضر
معلوم ہوتی ہے مگر اس میں یہ نفع نکلا کہ اس سے دین کو بختگی ہو سکتی ہے اسی طرح خبر
قدر خواص طبعی ہیں سب نافع ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بخل و چین
بھی مطلقاً بُری خصلتیں نہیں بلکہ کبھی اچھی بھی ہیں جب کہ اچھے مصرف میں صرفہ کریں
مثلاً ایک سائل آیا کہ مجھ کو سو روپے دید کیے شادی میں ناچ کراؤں گا سو یہاں بخل ہو
بہتر ہے اسی طرح غصہ پہلے مسلمانوں کو آیا کرتا تھا بعد اصلاح کے اپنے نفس اور شیطان
پر اور اعداء اللہ پر غصہ آنے لگا۔ پس محل بدل گیا اور تزکیہ کے بعد اخلاق
بدلتے نہیں۔ بلکہ اخلاق طبعیہ بجا رہا یا قی رہتے ہیں صرف ان کا محل بدل
جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک چیز چڑھ بھی ہے کہ وہ بھی نافع ہے

اگر اپنے محل میں ہو جیسا مثال مذکور میں بیان ہوا ہاں اگر اس کا مصرفت بھی برا ہو تو یہ چڑ دوزخ میں لے جانے والی ہے کفار عرب کو چڑ ہی تو ہو گئی تھی حالانکہ حق اُن کو واضح ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک شخص نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں ایمان تو لے آتا لیکن قریش لی بڑھیاں کہیں گی کہ دوزخ سے ڈر گیا۔ بہادری میں فرق آجائے گا چنانچہ اسی حال میں مر گیا آپ کو بہت رنج ہوا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اِقْدُ۔ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ تو ایسی چڑ بُری ہے درمنہ حق پر ملامت ہونے سے چڑ بڑھ جائے تو خیر ہے۔ بہر حال اللہ کے بندوں نے ملامت سر پر لی اور حق کو اتباع ہوئی پر ترجیح دی۔ غرض اتباع ہوئی کا سخت مذموم ہونا ثابت ہو گیا اب یہ بات رہی کہ اتباع کے لئے کوئی معیار ہونا چاہیے سو وہ معیار بجز وحی کے اور کچھ نہیں اس لئے کہ طبیعت تو کافی نہیں جیسا بھی واضح ہوا کہ خواہش نفسانی انبیاء کی بھی ان کے لئے مقبوع نہیں رہی عقل سوظاہر ہے کہ عقول میں خود اختلاف ہے تو آخر کس کی عقل کو ترجیح دی جاوے اگر عام کی عقل کو چھوڑ کر حکماء کی عقل لویا جاوے تو خود ان میں بھی اختلاف پھر کس کو لیا جاوے۔

اور دوسرے یہ کہ خود عقل پر اکثر تسلط ہو جاتا طبیعت اور رسوم کا چنا پنجم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات رسم درواج کے غلبہ سے عقلا بلکہ بڑے بڑے علماء بھی بے وقوفی کے کام کرنے لگتے ہیں مثلاً جب بیاہ لکھا آتا ہے تو نائی کے سامنے شکرانہ بنا کر رکھا جاتا ہے اور کھانے کے بعد جوڑہ کے ساتھ اس کے سامنے سو روپیہ خوان میں ڈالتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک دو اٹھا لیتا ہے باقی پھیر دیتا ہے سب جانتے ہیں کہ واقع میں اس کو اتنی بڑی رقم دینا منظور نہیں مگر پھر بھی اس کے سامنے یہ سو روپے نہ معلوم کس غرض سے رکھے جاتے ہیں اس میں تو ریا بھی نہیں اس لئے کہ ریا تو دو سرے کے دکھائے کو

کہتے ہیں یہاں وہ بھی نہیں اس لئے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا منظور نہیں ہے یہ تو زلزلوں کا کھیل اور محض لغو بیہودہ حرکت ہے مگر بڑے بڑے عقلمند وجود و سروں کو عقل سکھاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عقول پر بھی رسوم غالب ہو جاتی ہیں پس ہماری عقل بھی معیار نہیں بن سکتی اور وحی ان سب شواہد سے منزہ ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ لائق اتباع کے صرف وحی ہے لیکن اس شرط سے کہ خود وحی میں اپنی ہوائے نفسانی سے کچھ تصرف یا تغیر نہ کر لیا ہو جیسا آج کل اکثر اہل علم اور غیر اہل علم قصداً تو اتباع کرتے ہیں مگر انسانی کا اور وحی کو صرف آڑ بنا لیتے ہیں سو یہ کتنا بڑا حیلہ و فریب ہے اس سے صرف اتنا تو نفع ہو جاتا ہے کہ خلق کے اعتراض سے بچ جاتے ہیں مگر خالق تعالیٰ شانہ تو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے اس سے کیسے بچیں گے۔

خلق را گیرم کہ بفسرہی تمام در غلط اندازی تا بر خاص و عام
کار با با خلق آری جملہ راست با خدا تر ویر و حیلہ کے رواست
کار با اور راست باید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن
ایمن نے فرض کر لیا اگر تو نے ساری مخلوق کو دھوکہ دے ہی دیا مگر خدا کو کہاں دھوکہ
دے سکتا ہے مخلوق کے ساتھ سب تیرے کام درست ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ
کب جائز ہے حق تعالیٰ کے ساتھ سب کام درست رکھنے چاہئیں۔ اطلاق اور سچی کا
علم بلند کرنا چاہئے۔

خدائے تعالیٰ کے ساتھ فریب کرنا نہ چاہئے اور نیک نامی اور بدنامی کو بلائے طاق
رہلو کر سچا اتباع کرنا چاہئے۔

عاشقِ بدنام کو پرولئے ننگِ بدنام کیا جو کہ خود نام کام ہو اس کو کسی سے کام کیا

اور عاشق کو جو نام کام اور بے مراد کہد یا ہمارے حضرت اس کی تفسیر فرماتے تھے کہ بے مراد
عشق کو کہتے ہیں کیونکہ عاشق کا خاصہ ہے کہ وصل کے جس مرتبہ پر پہنچے اس کو آگے
کی ہوس ہوتی ہے اور اشتیاق بڑھتا ہے ہاں جس کے محبوب کا جمال متنہ ہی ہو اس کی مراد

ختم ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں جمال غیر متناہی ہو وہاں نہ حسن ختم نہ طلب ختم بلکہ جوں جوں آگے بڑھتا ہے اشتیاق، اور زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وہ حالت، ہوتی ہے جس کو شیخ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

دلارام دربر دلا رام جو لب از تشنگی خشک بر طرف۔ جو
 نہ گویم کہ بر آب فتا در نیند کہ بر ساحل نیل مستقر اند
 (محبوب گود میں ہے اور محبوب کو ڈھونڈ رہے ہو، نہر کے کنارے پر کھڑے ہو اور
 ہونٹ پیاس سے خشک ہیں یہ تو ہم نہیں کہتے کہ پانی پر قادر نہیں بلکہ جلد بھر دے گی
 طرح دریائے نیل کے کنارے پر ہیں)

غرض ناکام کو بدنامی سے کیا ڈر حافظ صاحب فرماتے ہیں۔

گر چہ بدنامی ست نزد عاقلان مانخی خواہیم تنگ و نام را
 (اگرچہ عقلمندوں کے نزدیک بدنامی ہے تو ہم تنگ و نام کے خواہاں نہیں ہیں)
 جو بدنامی سے ڈرے وہ عاشق نہیں ہو سنا کہ ہے آج کل یہ کیفیت ہے کہ دین پر بھی
 عمل اس وقت کریں گے کہ جب وہ علم اپنی خواہش کے خلاف نہ ہو اور نہ اس میں کچھ
 خیر ہو، اور نہ کسی مصلحت دنیوی کے خلاف ہو اور اس پر پھر دعویٰ دینداری کا ہے
 وَجَائِزٌ دُعَاؤُ الْمَرْبِّ فِي الْهَوَىٰ وَلَئِنْ لَا يَخْفَىٰ كَلَامُ الْمُنَافِسِ
 (عشق میں محبت کا دعویٰ جائز ہے لیکن منافق کا کلام چھپا نہیں رہتا)

چنانچہ ان سائل صاحب نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نکال دو کہ جس میں یہ عورت
 حلال ہو جاوے میں نے کہا کہ دیوانہ ہوئے ہو میں کون حلال کہنے والا ہوں اور
 اگر کہہ بھی دیا تو اس سے حلال تو نہیں ہو جاوے گی جب تک بشرعی دلیں سے حلال
 نہ ہو۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال
 کیا کہ فلاں مرد عورت کی آپس میں یہ قرابہ ہے ان میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں حضرت
 نے فرمایا نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے تو کیا تھا ہو گیا تھا تو نہ ہونے کا مطلب
 یہ سمجھے کہ زبان سے الفاظ نہ نکل سکتے ہوں گے اسی واسطے فرماتے ہیں کہ ہم نے

کی تھ اور ہو گیا تھا یعنی منہ بند نہیں ہو گیا تھا۔ اسی طرح یہ سائل صاحب بھی اس رضاعی بھائی بہن کو حلال کرنا چاہتے تھے۔ جب ان سائل صاحب نے مجھ سے صاف جواب سنا تو اب تاویل کی فکر ہوئی کہ کوئی تاویل کرنی چاہیے تو فرمانے لگے کہ اس لڑکے نے دودھ پیا تو تھا مگر تھوڑا سا پیا تھا وہ عقلمند یہ سمجھے کہ بہت سا پینے سے حرمت ہوتی ہوگی تھوڑا پینے میں کیا حرج ہے میں نے کہا کہ جناب ایک قطرہ پینے میں بھی حرمت ہو جاوے گی۔ اس پر فرمانے لگے کہ جی جو کچھ پیا تھا وہ بھی تے ہو گیا تھا اندر نہیں رہا وہ یہ سمجھ کر بس دودھ کے ساتھ حرمت بھی نکل پڑی میں نے کہا کہ بھائی حلق کے نیچے اترتے ہی حرمت ثابت ہوگئی اور ثبوت کے بعد اس کا سقوط نہیں ہوتا اس پر وہ ناامید ہو کر چلے گئے۔ اور دھلی پہنچے۔ اہل حدیث سے جا کر رجوع کیا تو اہل حدیث اور نیز شافعی کا مذہب ہے کہ پانچ گھونٹ سے کم میں حرمت نہیں ہوتی یہ مسئلہ سن کر ان سائل صاحب نے ایک سوال اسی قید کے ساتھ تیار کیا کہ ایک لڑکے نے پانچ گھونٹ سے کم دودھ پیا ہے آیا حرمت رضاعت ثابت ہوئی یا نہیں۔ ان میں سے کسی نے جواب لکھ دیا کہ اس صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ بس آپ راضی رہا آگئے اور بہن بھائی کو اسی حالت پر ہنسی خوشی جمع رکھا۔ دیکھئے اس مسئلہ میں ان سائل صاحب نے کس قدر اپنے نفس کی پیروی کی ہے۔ جیسا اُس کے مکالمہ مفصلہ سے ثابت ہوتا ہے پھر بھی امید نہیں کہ موافق مذہب شافعی کے یہ نکاح جائز ہوا ہو۔ اس لئے کہ بچے کے دودھ پینے کے وقت جب ان امور کی اطلاع بھی نہ تھی تو کس نے گنا تھا کہ اس نے پانچ گھونٹ پئے ہیں یا کم دوسرے یہ کہ شخص حنفی تھا اور پہلے سے اس کا یہ عقیدہ نہ تھا جس پر عمل کیا اگر پہلے سے شافعی ہوتے تو اس فتویٰ پر عمل کرنا مضائقہ نہ تھا یا اس ابتلا و رضاع سے پہلے اپنی تحقیق یا کسی کی تقلید سے اس مسلک کی ترجیح ثابت ہو جاتی تب بھی مضائقہ نہ تھا اب تو کھلا اتباع ہوئی کیا اسی طرح ہم فرائض میں دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو ملتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرائض

نکلواتے ہیں اور بعضے تو ادا دل ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں۔ اگر کچھ حصہ ہو تو مسئلہ نکلواتے ہیں اور اگر نہ ہو تو چل دیتے ہیں اور بعضے اس امید پر مسئلہ نکلواتے ہیں مگر جب ان کو مسئلہ نکال کر سنایا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے تو بہت بد دل ہوتے ہیں اور بعض اوقات فرائض بھی مفتی ہی کے پاس چھوڑ کر چل دیتے ہیں یہ بھی خیل نہیں کرتے کہ نکالنے والے کا جی بُرا ہوگا اس کی خاطر ہی سے لے جاویں۔ ایک شخص میرے پاس ایک فرائض لائے اور پوچھا کہ میرا کتنا حصہ ہے۔ میں نے بتلا دیا کہ اس قدر ہے ان کو وہ بہت کم معلوم ہوا کہنے لگے کہ میرا حصہ کیوں گھٹ گیا، میں نے کہا کہ فلاں وارث کی وجہ سے کم ہو گیا اگر وہ نہ ہوتا تو تم کو زیادہ ملتا تو کہنے لگے کہ جناب پھر اس کو نہ لکھئے۔ اور اکثر فرائض وہی پوچھتا ہے جس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو اور قبضہ چاہتا ہو اور جو قبضہ ہوتا ہے وہ کبھی فرائض نہیں نکلواتا کیونکہ جانتا ہے کہ تقسیم کرنی پڑے گی اور قبضہ سے شے بکل جاوے گی۔ غرض لینے کے لئے فرائض نکلواتے ہیں دینے کے لئے کوئی نہیں نکلواتا الا ماشاء اللہ تمام غم میں ایک شخص ایسے آئے کہ بڑے رئیس تھے اور تمام ریاست پر قبضہ تھے انھوں نے فرائض لکھوائے تھے تاکہ جائداد موانق شرع شریف تقسیم کر دیں۔ مگر گاناوہ کے رہنے والے تھے کئی بار آئے اور گئے جو ضروری بات۔ اس میں کوئی رہ جاتی تھی اس کے دریافت کرنے کے لئے کمر نہ کرتے آتے اور جاتے۔ اور ان کے سوا جو آتا ہے ایسا ہی آتا ہے جو لینا چاہتا ہے اور دینا نہیں بہت ایک بار ایک ایسے ہی شخص آئے اور انھوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہماری بہن بے اولاد مر گئی اور خاوند اس کا شیعی ہے آیا اس کے خاوند کو بھی عورت کے ترکہ میں سے کچھ ملے گا۔ میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ملے گا نصف ترکہ اس کا ہے تو وہ بھائی یہ چاہتے تھے کہ خاوند کو نہ ملے مال بہت تھا اور انھوں نے کہیں نہ تھا کہ شیعہ پر کفر کا فتویٰ ہے تو اس لئے چاہتے تھے کہ اس تاویل سے اس کے خاوند کو کچھ نہ ملے سب مال ہمارے قبضہ میں آئے کہنے لگے کہ سنیہ کا تو شیعی سے بوجہ کفر شیعی کے نکاح نہیں ہوتا پھر وہ شوہر کب ہے۔ میں نے کہا کہ تم کو کچھ خرا کا خوف بھی ہے کہ دوسرے کا حق رکھنا چاہتے ہو اور اگر خود انہیں تو اچھا قیمت اور غیرت کہاں اڑ گئی کہ تھوڑی سی دنیا کے لئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری بہن تمام عمر

حرام کاری میں مبتلا رہی اور دوسرے یہ تو بتلائیے کہ آپ نے نکاح کے وقت کیوں نہ پوچھا کہ یہ خاوند شیمی ہے اس سے نکاح جائز ہے یا نہیں اور تیسرے یہ کہ سچ کھنا اگر یہ مال خاوند کے قبضہ میں ہوتا اور وہ مرتا اور تمہاری بہن کو ملنے کے بعد پھر تمہاری طرف سے منتقل ہونے کا احتمال ہوتا تو کیا اس وقت بھی تم اس نکاح کے صحیح نہ ہونے کی کوشش کرتے میرے پاس کثرت سے ایسے سوال آتے ہیں کہ کوئی بات نکال دو۔ چنانچہ ابھی ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں۔ اس کی درخواست تھی کہ کوئی ایسی صورت نکال دو کہ حلالہ نہ کہنا پڑے یہ تو عوام ان اس کی کیفیت ہے جو بیان ہوئی کہ ہر امر میں اتباع ہوئی کرتے ہیں حتیٰ کہ مسائل شریعت میں بھی علماء سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے موافق فتوے دیدیں۔ رہے علماء ان سے تو کسی سے کہنے سننے کی ہی ضرورت نہیں ہدایہ شرح وقایہ درختاران کے سامنے ہے جس طرح چاہیں عمل کریں۔ اور میں سب علماء کو نہیں کہتا بلکہ صرف ان کو جو حُجُبِ جاہ و مال میں مبتلا ہیں سو ایسے عالم کا فتوے بھی معتبر نہیں جو دنیا کا حریص اور محب ہو اور ہمیشہ گمراہی ایسے ہی لوگوں سے پھیلی ہے۔

بدگہر را علم دفن آموختن دادن تیغ رست دست را ہزن

(نااہل کو علم و فن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ تلوار دے دینا ہے)

پہلے زمانہ میں جو رسم تھی کہ ہر ایک شخص کو مقتدا و عالم بننے کی اجازت نہیں تھی اس میں برہمچاری تھی مگر اس میں اتنی کمی تھی کہ انتخاب غلط تھا۔ خاص خاص قوموں کا انتخاب کر رکھا تھا کہ ان ہی کو علم دین پڑھنے کی اجازت تھی البتہ انتخاب کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اساتذہ طلبہ کے زمانہ تہذیب میں اس کا اندازہ کیا کریں کہ کس شخص میں حرص دنیا کی غالب ہے۔ اور کس شخص میں نہیں ہے جس میں حرص دنیا کی غالب دیکھیں اس کو رخصت کریں اور مدرسہ سے خارج کریں اور جس میں حب دنیا نہ ہو اس کو مقتدا دین بنائیں۔ بغداد میں ایک مدرسہ تھا وہ تھا کہ جس سے بڑے بڑے علمائے عصر جیسے امام غزالی اور شیخ سعدی پڑھ کر نکلے۔ اور وجہ اس مدرسہ کی بناؤ یہ ہوئی تھی کہ اس زمانہ میں قضا اور افتاء اور دیگر بڑے بڑے عہدے علم ہی کو دیئے جاتے تھے تو جس کا باپ، مثلاً تاضی ہوتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا اور

دعویٰ استحقاق تقاضا کرتا تھا خواہ وہ اہلِ مویانہ ہو تو سلطان، وقت نے بشورِ وزیر اور
 واکان دولت اس لئے یہ مدرسہ تیار کیا کہ جو اس مدرسہ میں پاس حاصل کر لے اس کو یہ عہدے
 دیئے جاویں گے تاکہ نابلوں کو اور جہلدار کو حوصلہ ایسے عہدوں کی درخواست کا نہ ہو
 تو جس روز اس مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی اس روز علماء بخارا میں ماتم ہوا تھا کہ آج کی تاریخ
 سے علمِ دین دنیا کے لئے پڑھایا جائے گا۔ لیکن تاہم ایسے بڑے علماء اس میں سے پڑھ کر
 نکلے کہ فخرِ علماء ہوئے اور جن کا نظیر اس وقت دئے زمین پر نہیں۔ ایک روز بادشاہ اس
 مدرسہ کے دیکھنے کے لئے تشریف لائے اور مخفی طور سے طلبہ کے خیالات کی آزمائش کی کہ
 دیکھیں علم پڑھنے سے ان کی کیا غرض ہے۔ چنانچہ ایک طالب علم سے پوچھا کہ آپ کس لئے
 پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس لئے پڑھتا ہوں کہ میرا باپ قاضی ہے میں اگر عالم بن جاؤں گا
 تو میں بھی قاضی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھا اس نے کہا کہ میرا باپ
 مفتی ہے میں مفتی بننے کے لئے پڑھتا ہوں۔ غرض جس سے پوچھا اس نے کوئی غرض دنیا
 ہی کی بتلائی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ افسوس ہے کہ علمِ دین دنیا کے لئے پڑھا جا رہا
 ہے اور ہزاروں روپیہ مفت میں برباد ہو رہا ہے۔ ایک گوشہ میں امام غزالی بھی خستگی
 کی حالت میں بیٹھے کتاب دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تک یہ طالب علم تھے نہ کوئی جانتا تھا
 نہ شہرت تھی ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں پڑھتے ہو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے
 دلائل عقلیہ و نقلیہ سے معلوم کیا ہے کہ ہمارا ایک مالک حقیقی ہے جو سموات و ارض کا
 مالک ہے۔ اور مالک کی اطاعت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی مرضیات پر عمل کرے
 اور نامرضیات سے بچے۔ سو میں اس لئے پڑھتا ہوں کہ اس کی مرضیات و نامرضیات
 کی اطلاع حاصل ہو۔ بادشاہ سن کر خوش ہوئے اور ظاہر کر دیا کہ میں بادشاہ ہوں اور کہا
 کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مدرسہ کو توڑ دوں مگر تمہاری وجہ سے یہ مدرسہ رہ گیا۔ پس
 تحصیل علم اس غرض سے ہونی چاہیے جو امام غزالیؒ نے ظاہر کی اور جس کی غرض تحصیل دنیا
 اور باعثِ حب دنیا ہوگا اس کے علم سے کچھ نفع نہ ہوگا اور حب دنیا کا امتحان سلف
 سے منقول ہے کہ اس زمانہ میں اس اسنادہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ طلباء میں کون

ایسا ہے جو امراء کی طرف راغب ہے اور کہہ نہیں ہے۔ جو امراء کی طرف راغب ہوتا تھا اس کو اپنے حلقہ میں آنے سے روک دیتے تھے کیونکہ امراء کے پاس سوائے دنیائے دنیا کے کیا ہے جو امراء سے مانوس ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ طالب دنیا ہے۔ چنانچہ امراء کے دربار میں جو علماء ہوتے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے ہیں خواہ حق ہو یا ناحق ہو ہاں جو عالم حق گو ہو اور معز الملوک نہ ہوتا ہو وہ اگر امراء کے یہاں جاوے اور حق بات کہے وہ مجاہدہ ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کی ملاقات کے لئے سفر کر کے گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ بادشاہ کی ملاقات کے واسطے گئے ہیں یہ شخص بہت نادان ہوئے اور پچھتائے کہ بزرگ سن کر آئے تھے یہ تو دنیا دار نیکے اور وہاں سے واپس ہو کر جارہے تھے اس بادشاہ کے لوگوں نے ان کو جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ وہ بزرگ اس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے۔ انھوں نے بادشاہ سے فرمایا کہ جاؤ نہیں ہے ہر راہبان ہے۔ یہ چھوڑ دیئے گئے۔ وہ بزرگ بھی وہاں سے چلے اور اس شخص سے کہا کہ میں اس لئے بادشاہ کے یہاں آیا کرتا ہوں۔ مگر ایسے فیصدی ایک بھی نہیں ہماری اور امراء کی مثال تو چھری اور خربوزہ کی سی ہے۔ خربوزہ کی سلامتی چھری سے الگ ہی رہنے میں ہے خواہ خود ان کے پاس جاؤ یا وہ تمہارے پاس آویں۔ اور تم ان کے آنے سے متاثر ہو امراء سے ملنا اور ثابت قدم رہنا بڑے قوی آدمی کا کام ہے۔ جس کی شان حضرت ابو الحسن نور علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سی ہو ان کی حکایت ہے کہ ایک بار ایک موقع پر چلے جا رہے تھے چلتے چلتے دجلہ کے کنارے پہنچے دیکھا کہ شراب کے مشکے کشتیوں سے اتر رہے ہیں پوچھا کہ ان میں کیا ہے کشتی والے نے کہا کہ شراب ہے خلیفہ وقت معتضد باللہ کے لئے آئی ہے اور وہ دس مشکے تھے شیخ کو غصہ آیا اور کشتی والے کی لکڑی مانگ کر انھوں نے نو مشکے کیے بعد دیکرے تو بڑا لے اور ایک مڑکا چھوڑ دیا چونکہ یہ شراب خلیفہ کے لئے لائی گئی تھی اس لئے ان کا براہ راست خلیفہ کے ہاں چالان کر دیا گیا معتضد نہایت ہیبتناک صورت میں بیٹھ کر اجلاس کیا کرتا تھا لوہے کی ٹوپی اوڑھتا تھا اور لوہے کی زرہ اور لوہے کا گرز ہاتھ میں ہوتا تھا اور لوہے کی کمر سی پر بیٹھتا تھا۔

معتضد نے نہایت کڑک کر اہل مولناک آواز سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ میں ہاں تک نہ لایا جاتا۔ معتضد یہ جواب سن کر برہم ہوا اور پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی کیا تم محتسب ہو۔ شیخ نے فرمایا کہ ہاں محتسب ہوں خلیفہ نے پوچھا کہ تم کو کس نے محتسب بنایا ہے۔ فرمایا کہ جس نے تجھ کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ کوئی دلیل ہے فرمایا کہ یَا بُنَّیَّ اَرَبُّہِ الصَّلٰوۃِ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْہَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنَّہٗ بِرَعْلِ مَا اَصَابَتْ رَقَامٌ کَرَّمَہُ کُوْخَلْمُ بَرَّیْہَ باتوں کا اور رک رک لوگوں کو بری باتوں سے اور اس سے جو تجھ کو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔

معتضد یہ بے بالی باتیں سن کر متاثر ہوا اور کہا کہ ہم نے تم کو آج سے محتسب بنایا۔ مگر ایک بات بتاؤ کہ ایک منکہ تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جب میں نے نوٹکے توڑ ڈالے تو نفیس میں خیال آیا کہ اے ابوالحسن تو نے بڑی ہمت کا کام لیا کہ خلیفہ وقت سے بھونڈا میں نے اسی وقت ہاتھ روک لیا کیونکہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے توڑے تھے اگر اب توڑ دوں گا تو وہ نفیس کے لئے ہوگا اس لئے دسوار مٹکا چھوڑ دیا۔ ایسی ہی حکایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لکھی ہے کہ آپ ایک کافر کے قتل کرنے کے واسطے اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھے اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا آپ فوراً اتر پڑے اور اس کو چھوڑ دیا اس نے پوچھا کہ آپ باوجود اس کے کہ مجھ پر غالب ہو گئے تھے اور میں پوری طرح آپ کے قبضہ میں آگیا تھا، پھر گستاخی بھی سخت کی باوجود ان مقتضیات کے پھر کیا وجہ پیش آئی کہ الگ ہو گئے اور قتل نہیں کیا۔ فرمایا کہ تیرے تھوکنے سے پہلے تو میری نیت اللہ کے واسطے تجھ کو مارنے کی تھی اور جب تیرے تھوک کا تو غصہ آگیا اور نفیس نے کہا کہ جلدی اس گستاخ کا کام تمام کر دو۔ تو اب نفیس کی آمیزش ہوئی اگر قتل کرتا تو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہوتا اس لئے میں نے چھوڑ دیا وہ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ حکایت خلوص کی مناسبت سے بیان کی گئی اصل قصہ حضرت شیخ ابوالحسن توری کی حق گوئی کا بیان کیا گیا تھا۔ حاصل یہ کہ اگر علماء امرار کے پاس جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکیں تو خیر ان سے ملنے کا ڈر نہیں اور اگر ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑے اور حق کوئی نہ کر سکے تو

اجتناب ہی بہتر ہے۔ حدیث میں ہے: **الْعَمَاءُ أَمَنَاءُ الدِّينِ مَا لَكُمْ يَخْلَطُوا الرُّمَاءَ كَيْدًا خَالَطُوا الرُّمَاءَ فَهُمْ نَمُوصُ الدِّينِ** یعنی علماء الدین کے امانت دار ہیں جب تک کہ امر اور حکام سے میل جول نہ کریں اور جب امر اور حکام سے میل جول کرنے لگیں تو وہ دین کے رہزن ہیں چنانچہ تھوڑے دنوں کا قصہ ہے کہ ایک عورت کی ایک مرد سے آشنائی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح خاوند سے پھوٹ کر آشنائے نکاح ہو جاوے۔ ایک ایسے ہی مولوی صاحب نے جو دین کے رہزن تھے اس کو ترکیب سکھائی تو کافر ہو جانکاح ٹوٹ جاوے گا۔ پھر توبہ کر کے دوسرے سے نکاح کر لینا۔ نعوذ باللہ ایسے ہی ظالموں نے علماء کو بدنام کیا ہے۔ غرض اہل علم میں یہ مرض اس رنگ سے ظاہر ہو رہا ہے اور جو اہل علم میں اخص ان خواص ہیں ان میں بھی یہی مرض موجود ہے اگرچہ وہ نہ مال کے طالب ہیں اور نہ چاہ ان کو مطلوب ہے مگر ان میں بھی ایک وسیع اتباع ہوئی کا موجود ہے مثلاً کسی کے ساتھ سختی کی اور اس کو برا بھلا کہا تو نفس یہ تاویل کرتا ہے کہ سختی سے اصلاح ہوتی ہے۔ اس لئے تم پر کچھ مواخذہ نہیں۔ تمہاری نیت اس میں اچھی ہے لیکن یہ تاویل اس وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ جس وقت سختی کی تھی۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں ہوتی اور یہی محرک تشدد کا ہوتی اس وقت تو بحر غیظ کے کچھ بھی دل میں نہ تھا۔ اب فرصت میں تاویلیں گڑھتے ہیں اور دھبہ دھونے کے لئے بعض مرتبہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ کیا کہیں بڑی سختی ہو گئی یہ اس لئے کہ معتقدین و متبعین کے دل میں شبہ نہ رہے اور یہ سمجھیں کہ حضرت بڑے متواضع ہیں اور بڑے صاف ہیں خود اپنے تصور کا اعتراف کرتے ہیں پھر اس پر معتقدین بناتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں ہماری ہی اصلاح کے واسطے آپ کی اس میں کیا غرض ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے غرض ایسے معتقدین اس کے دماغ اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں مولانا فرماتے ہیں ۷

از فریب و اغلان و خار جاں	تن قفس شکست اما خار جاں
آتش گوید نے منم انبار تو	اینش گوید نے منم ہراز تو
از تکبری رود از دست خویش	او چو بیند خلق را مرست خوش

رتن نفس کے مثل ہے اسی وجہ سے وہ جان اور روح کے لئے مثل خار کے ہو رہا ہے ایک اس کو کہہ دیا ہے میں آپ کا ہر از ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب میں آپ کا شریک حال ہوں وہ شخص بیچارہ جیب ایک غلوق کو اپنا سر مست و عاشق دیکھتا ہے بس تکبر کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے)

ایسے لوگوں کو یہی چاہئے کہ کام کرنے سے پہلے غور کر کے دیکھا کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں خواہش نفسانی کس قدر ہے اور اتباعِ شریعت کس قدر۔ خواہش نفسانی کا حصہ ترک کر دینا چاہئے۔ ایک مثال اور لیجئے مثلاً ایک امیر آیا اور اس کی تعظیم و تکریم کی گئی اب بعض کا نفس کہتا ہے کہ اس میں دنیوی غرض نہیں ہے بلکہ شرعاً بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ مناسب ہے اگر ایسا نہ کیا جاوے تو اس کی دل شکنی ہوگی اور عقیدہ میں آیا ہے اِذَا جَاءَ كُفْرُ يَوْمٍ فَكُفْرُهُ (جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آئے اسکا اکرام کرو) و حقیقت یہ سب مقدمات فی نفسہا بالکل صحیح ہیں لیکن گفتگو اس میں ہے کہ آیا ہم نے جو اس کی تعظیم کی ہے کیا اسی مصلحت سے کی ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو غور کر کے جو دیکھا جاتا ہے تو یہ وجہ ہرگز محرک نہیں ہوتی یہ تو نکتہ بعد الوقوع کے طور پر تصنیفی وجہ ہے اصل وجہ وہی دنیا کی خوشامد بتوقع نفع ہے۔ غرض یہ کہ نفس میں اکثر کے شرائط ہیں مگر بد معاشوں میں اور طرح کی ہیں اور نیک بختوں میں نیک بختی کے رنگ میں ہیں اور علماء اور طلباء میں اور رنگ سے ہیں اور درویشوں میں دوسرے رنگ سے ہیں اسی واسطے مولانا فرماتے ہیں -

صد ہزاراں دام دوانہ است لے خدا ما چومرغانِ حریص بے نوا
دم بہ دم پابستہ دام تو ایم ہر یکے گم باز و سیر غمے شویم
میربانی ہر دمے مارا و یاز سوئے داسے میر و کم لے بے نیاز

(اے خدا لاکھوں دام داتے موجود ہیں اور ہماری حالت مرغانِ حریص کی سی ہے وقتاً فوقتاً ایک نئے دام میں پھنس جاتے ہیں گو ہم باز و سیر غم ہی کیوں نہ ہو جائیں آپ کی یہ عنایت کہ ہر وقت ہم کو ان داموں سے نکالتے رہتے ہیں مگر ہم پھر دوسرے دام میں چلنے لگتے ہیں)

لیکن یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص عمل کرتا ہے اور اخلاص کی سعی میں رہتا ہے اس کو غلطی پر تنبیہ ضرور ہوتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر تنبیہ پر بھی تدارک نہیں کرتے تدارک کرنے سے عار آتی ہے نفس کہتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے اور اب تدارک خلاف مصلحت ہے لیکن یاد رکھو کہ اگر اس وقت تدارک کر لیا جاوے اور علی الاعلان غلطی کا اقرار کر لیا جاوے تو آئندہ کو عمل کی توفیق ہوتی ہے اور تدارک نہ کرنے سے پستی ہوتی جاتی ہے۔ اور توفیق کم ہوتی جاتی ہے یہ تجربہ کی بات ہے ایک دھوکا اور ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جب کچھ نشیب و فراز ہو جاتا ہے تو نفس کہتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے نام سے لطافت پیدا ہو گئی ہے تمہارے دہریہ میں جو کچھ آتا ہے وہ صحیح ہو، ہوتا ہے۔ تم سے غلطی نہیں ہوتی سو یہ امر فی نفسہ توجیح ہے کہ وہی مومن کے اندر عمل اور تقویٰ کی بدولت فراست صحیح پیدا ہو جاتی ہے پناہ آج آیا ہے کہ اَتَقْوُوا اسْتَدِ الْكُوفَيْنِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ يُنْظَرُ بِاللَّهِ (مومنین) راست سے ڈرو اس لئے کہ وہ نور خدا سے دلالت میں نے سنا ہے کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے انھوں نے مشورہ کیا کہ مجھے مدینہ جانا ہے کس طرف لو جاؤں۔ فرمایا کہ مینوع کو جاؤ، دوسرا ایک اور آیا اس نے بھی مشورہ لیا اس کو فرمایا کہ سلطانی راستہ لو جاؤ جو جس کو مینوع کے راستہ سے جانے کے لئے فرمایا تھا وہ بھی کسی مصلحت سے سلطانی ہی راستہ لو گیا اور حضرت کے مشورہ پر عمل نہ کیا اس کو ویسے بھی بہت تکلیف ہوئی اور بدوؤں سے بھی سابقہ پڑ گیا اور ان سے الگ۔ تکلیف پہنچی اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھا وہ راحت سے چلا گیا حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ نے اس کو اس راستہ کا مشورہ دیا۔ اور اس کو دوسرے راستہ کا اس میں کیا حکمت تھی۔ فرمایا جب پہلا آیا میرے دل میں وہی آیا جو اس کو بتایا اور جب دوسرا آیا میرے دل میں اس وقت یہی آیا جو اس کو مشورہ دیا۔ سو ایسے شخص سے واقعی غلطی کم ہوتی ہے۔ اسی کے مناسب ایک اور حکایت ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں چند آدمی جو سفر کرنے والے تھے ملنے اور رخصت ہونے آئے جب وہ جانے لگے تو انھوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو کچھ وصیت کیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاتھی کا گوشت، مت کھانا انھوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو تو ہاتھی کے گوشت کھانے کا خطرہ بھی نہیں گذرتا یہ آپ نے کیوں فرمایا۔

فرمایا کہ میرے منہ سے اس وقت ایسا ہی نکلا۔ واللہ اعلم۔ کیا وجہ ہے وہ لوگ رخصت ہو گئے اتفاقاً راستہ بھول گئے اور ایک بیابان میں پہنچ گئے۔ اور بھوک اور پیاس سے بے تاب ہوئے اتفاق سے ایک ہاتھی کا بچہ سامنے سے دکھائی دیا سب نے اتفاق کیا کہ اس کو کاٹ کر کھانا چاہیے ایک نے اُن میں سے منع کیا کہ تم کو کیا حضرت کی وصیت یاد نہیں ہے انھوں نے کچھ پردہ نہ کی اور سب نے خوب اُس کا گوشت کھایا لیکن اس ایک نے نہیں کھایا۔ اور گوشت کھا کر سو رہے کیونکہ تھکے ماندے ہو رہے تھے مگر جس نے نہیں کھایا تھا اس کو نیند نہیں آئی جاگتا رہا تھوڑی دیر میں ایک جماعت ہاتھیوں کی آئی اور ان میں ایک متبھنی بھی تھی اس متبھنی نے اپنے بچہ کو تلاش کرنا شروع کیا تلاش کرتے کرتے وہاں بھی آئی جہاں یہ لوگ سوتے تھے اور ان سونے والوں میں سے ہر ایک کا منہ سو نگھا تو اس کو گوشت کی بو آئی اس نے ایک ٹانگ پر پاؤں رکھا اور دوسری سوٹ سے پیر کر اس کو چیرا اسی طرح سب کا کام تمام کر دیا پھر آخر میں اس کے پاس آئی چونکہ اس منہ سے بو نہ آئی اس کو سوٹ سے اٹھا کر اپنی کمر پر بٹھالیا اور ایک جانب لوٹے چلی اور ایک میوہ دار درخت کے نیچے لے گئی اور ٹھہر گئی اس نے خوب سیر ہو کر میوے کھائے اس کے بعد اس کو راستہ پر چھوڑ آئی ان حضرات کی یہ شان ہو جاتی ہے ۵

گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

(اس کا کہا ہوا اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہے اگرچہ بندے کے منہ سے نکلا ہے)

لیکن گفت گواں میں ہے کہ تم بھی اُن میں ہو یا محض تمہارے نفس کی تسویل ہی ہے ۵

اے مری کردہ پیدہ پا سوار سرخواہی برد اکنوں ہوش دار

الے شخص جو پیادہ ہو کر سوار کا مقابلہ کرتا ہے تو اپنا سر سلامت نہ لے جائے گا ذرا سنبھل)

چون تو یوسف نیستی یعقوب باش بیجو او با گریہ و آشوب باش

نازار روئے بباید بیجو درد چوں نداری گرد بد خوئی مگرد

نذرشت باشد روئے نازیبا و ناز عیب باشد چشم نہ بیسنا و باز

جب تم یوسف علیہ السلام یعنی مطلوب نہیں ہو تو یعقوب یعنی طالب ہی رہو اور اس کی طرح

گریہ در شوب یعنی درد و طلب میں۔ ہونا نہ کے لئے کلاب جیسا چہ چاہیے جب ایسا چہرہ

نہیں رکھتے تو بد خوئی کے پاس نہ پھٹکوتا مینا آنکھ کا کھلا رہنا عیبِ بد شکل کا ذکرنا بر معلوم ہوتا ہے)

پس ناقصین کا اپنے کو کاملین پر قیاس کرنا اور اپنی نفسانی خواہش کو ان حضرات کی فراست و وجدان پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے تم کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ہر وقت بدگمانی رکھو اگر کسی وقت اس میں خواہش کو مفقود بھی پاؤ تب بھی اس کو نفسِ مردہ ہرگز نہ جانو اس کی مثال اژدھے کی سی ہے۔ کوئی شخص پہاڑ پر چلا گیا کہ دیکھا کہ اژدھا مردہ پڑا ہے اور وہ جاڑے کی وجہ سے ٹھٹھرا رہا تھا۔ مردہ نہیں تھا۔ اس نے اس کو پاڑ لیا اور شہر میں لایا اور سب جمع اس کو لیکر بیٹھا تھوڑی دیر میں جو آفتاب نکلا اور اس کو گرمی پہنچی اور افسردگی اس کی جاتی رہی تو اس نے حرکت شروع کی اور لوگوں نے بھاگنا شروع کیا اور سینکڑوں اوپر تلے گر کر ہلاک ہو گئے یہی حال نفس کا ہے اس کے پاس سامان نہیں ہے اس لئے یہ پر مردہ ہے سامان ہونے پر یہ دیکھنے کے قابل ہو مولا نا فرماتے ہیں ۵

نفس اژدھ رہا ست او کے مرڈا ست از غم بے آلتے افسردہ است

(نفس اژدھ ہے۔ وہ نہیں مرا، غم بے آلتی سے افسردہ ہو رہا ہے)

ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ دو چار روز ذکر و شغل کیا تب ہر پڑھنے لکھنے لگے سمجھنے لگے کہ ہم ولی کامل ہو گئے اور نفس پر اعتماد ہو جاتا ہے حالانکہ نفس خواہ کیسا ہی ہو جائے مگر اس سے بدگمان ہی رہنا چاہیے جو خیال لے اور جو عمل کرو پہلے سوچ لو اور غور کر لو کہ اس میں کوئی آمیزش نفس کی تو نہیں ہے بعض اوقات خلوص کے رنگ میں نفس اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ حضرت مولا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو ذکر چہر تعلیم فرمایا، اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو خفی کی اجازت دیدیجئے کیونکہ چہر میں ریا ہو جاتی ہے حضرت نے فرمایا سبحان اللہ اس میں تو ریا ہوگی اور ذکر خفی میں ریا نہ ہوگی جب آنکھیں بند کر کے بیٹھو گے اور لوگ سمجھیں گے کہ خدا جانے حضرت کہاں کی سیر میں ہیں عرش کی یا کرسی کی اور ذکر چہر میں تو بجز اس کے کوئی بھی کچھ نہ سمجھے گا۔ کہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے سوا ایک وسوسہ نفس تو اس میں یہ ہوا کہ چھوٹی ریا کو چھوڑ کر بڑی ریا بتجویزی اور دوسری شرارت نفس کی ذکر چہر نہ کرنے میں بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ نفس یہ سمجھتا ہے کہ اگر ذکر چہر شروع کیا تو اگر کسی روز آنکھ نہ کھلی تو بھانڈا پھوٹے گا اور فضیحت ہوگا، دوسروں کو معلوم ہو جائے گا کہ میاں رات نہیں اٹھے اور خفی میں کسی کو راز کی خبر ہی نہ ہوگی سب

سمجھیں گے کہ خفی کیا کرتے ہیں آج بھی کیا ہو گا تو اس رسوائی سے بچے رہیں گے ایک بزرگ کا قول ہے کہ نفس بھی مولوی ہے یعنی بڑے دور کے احتمالات نکالتا ہے ہاں اگر مطمئن ہو جاوے اور اس کی خواہش محض خیر ہی خیر ہو تو سبحان اللہ لیکن اعتماد کسی حالت میں نہ کرنا چاہیئے۔ اکثر اس کی تجویز میں کچھ نہ کچھ مکر ضرور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ایک حجرہ میں عزت نشین تھے اور ذکر اللہ کیا کرتے تھے اتفاقاً کفار و مسلمین میں مقابلہ پیش ہوا۔ ان بزرگ کے نفس میں خیال آیا کہ چلو جہاد کریں اور شہید ہوں گے پھر سوچا کہ یہ کیا بات ہے نفس نے یہ کیوں تجویز کیا فہر اس میں کوئی کید خفی ہے بہت سوچنے سے معلوم ہوا کہ نفس نے اس میں اپنے لئے نجات سمجھ کر یہ بات تجویز کی تھی اور سوچا تھا کہ یہ شخص رات دن مجھ کو سستا تا ہے اور میرے سر پر ناگوار امور کے ہر وقت آرے چلاتا رہتا ہے اور طاعات میں ہر وقت مجھ کو گھوٹتا ہے۔ اور کسی وقت چین لینے نہیں دیتا شہید ہونے میں ایک دفعہ پاپ کٹ جاوے گا اور اس مصیبت سے نجات ہو جاوے گی جب یہ مکر معلوم ہوا تو انھوں نے نفس کو جواب دیا کہ میں تجھ کو اس مصیبت سے کبھی نجات نہ دوں گا۔ میں تو تجھ کو یہاں حجرہ میں ہی شہید کروں گا۔ بعض لوگوں پر حج فرض نہیں ہوتا اور ان کو حج کی ہوس ہوتی ہے اس میں بھی نفس و شیطان کی یہ ترویج ہوتی ہے کہ ایک نفل کی تحصیل میں بہت سے فرائض برباد ہوتے ہیں لیونکہ بہت لوگ حج کے سفر میں نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں اور رفقا سے جدا ہو جاتے ہیں اور سب و شتم میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعضے اس لئے حج کرتے ہیں کہ حاجی صاحب بن جائیں گے لوگ تعظیم سے پیش آئیں گے ایسے ہی لوگوں کے لئے حضرت مسعود فرماتے ہیں ۷

اے قوم حج رفتہ کجائید کجائید معشوق در این تجارت بیایید بیایید

یعنی اے قوم حج میں گئی ہوئی تم کو ار ہو تم کہاں معشوق تو یہاں سے یہاں آؤ یہاں آؤ یعنی محبوب حقیقی کی رضا تو حالات خاصہ میں وطن رہنے میں ہے اس لئے کہ حج تم پر فرض نہیں ہے اور حج نفل ادا کرنے میں بہت سے واجبات و فرائض ترک ہوتے ہیں غرض شیطان ہر شخص کو اس کے مذاق کے موافق دھوکا دیتا ہے۔ تھوڑے روز ہوئے کہ ایک مولوی حسنا میرے پاس آئے ان کے نفس نے یہ تجویز کیا تھا کہ نوکری چھوڑ کر اللہ کے واسطے

پڑھائیں اس لئے کہ تنخواہ لینے سے خلوص نہیں رہتا میں نے ان سے کہا کہ یہ شیطانی دوسوسہ ہے کہ شیطان نے دیکھا کہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے یہ کام کسی تدبیر سے چھوڑنا چاہئے تو اگر یہ کہتا کہ پڑھانا چھوڑ دو تو اس کی ہرگز نہ چلتی اس لئے اس کی وہ صورت بخوبی بڑی جو دینداری کے رنگ میں ہے کہ اس میں خلوص نہیں ہے۔ نوکری چھوڑ کر پڑھاؤ تو سمجھ لو کہ اب تو پابندی تنخواہ سے بھی کام ہو رہا ہے اور اگر نوکری چھوڑ دو تو پابندی تو ہوگی نہیں رفتہ رفتہ پڑھانا ہی چھوٹ جائے گا اور شیطان کامیاب ہوگا۔ اور یہ جو تم کو دوسوسہ ہے کہ ہم نے معاوضہ لے لیا ہے خلوص نہیں رہا تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کو اب مثلاً ملتے ملتے ہیں سو بتلاؤ کہ اگر تم کو نہ یا لخواہ پر بلاویں تو تم اس صورت موجودہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ گے یا نہیں کہنے لگے کہ میں تو ہرگز نہ جاؤں گا میں نے کہا کہ بس معلوم ہو گیا کہ تم روپیہ کے لئے نہیں پڑھاتے بلکہ اللہ کے واسطے پڑھاتے ہو اور روپیہ گزران کے لئے لیتے ہو دنیا تم کو مقصود نہیں پس خلوص نہ ہونے کا دوسوسہ غلط ثابت ہوا اس لئے نوکری برکزد مت چھوڑو بلکہ میری رائے تو یہ ہے اگر عالم امیر ہو اور تنخواہ ملنے لگے تب بھی اس کو چاہیے کہ تنخواہ لے کر پڑھائے اگر ایسا ہی امارت کا جوش اٹھے وہ تنخواہ پھر مدرسہ میں دیدے گھر لے لے ضرور تاکہ پابندی سے کام ہوتا رہے ہمارے فقہاء جزا بم اللہ خیر انے لکھا ہے کہ اگر قاضی امیکس ہو تو اس کو بھی تنخواہ لینا چاہیے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی تنخواہ نہ لے اور دس برس تک وہ قاضی رہا اور اس کے بعد کوئی غریب قاضی ہو کر آیا تو اب تنخواہ کا اجراء مشکل ہوگا سبحان اللہ فقہاء کا کیا فہم ہے یہ حضرات حقائق شناس تھے اس شان کا علم فہم یہ اخلاص و تقویٰ کی برکت تھی مولا نا فرماتے ہیں۔

بینی اندر خود علم انبیاء بے کتاب و بے معین وادستا
 ر نبیاء جیسے علوم بلا کتاب و استاد اور معاون کے اپنے قلوب پر قاضی پڑ گئے
 علم چوں بر دل زنی یارے بود علم چوں بر تن زنی یارے بود
 علم جب قلب پر اثر کرے کہ خشیت اور خلوص پیدا ہو جائے تو وہ وصولی اللہ میں معین ہوگا اور اگر

نہیں بلکہ یعنی زبان پر تقریر یہی ہو یا اس کو تن پروری کا ذریعہ بنایا تو یہ ابوجہ اور دال ہے۔

ان حضرات کے خلوص کی یہ کیفیت تھی کہ صاحب ہدایہ کی تصنیف تمام نہیں ہوئی روزہ برابر رکھتے تھے اور طرفہ یہ کہ کسی کو روزہ رکھنے کی خبر نہیں ہوئی خدا جانے کتنے سال میں ہدایہ لکھا ہو گا برا برا روزہ رکھنا اور کسی کو خبر نہ ہونا کس قدر اخلاص کی بات ہے مردانہ مکان میں بیٹھ کر لکھتے تھے لوٹڈی مکان سے کھانا لاتی تھی اور کہہ کر چلی جاتی جب کوئی مسافر نا آشنا سامنے سے گذرتا اس کو وہ کھانا دیدیتے لیکن چونکہ اپنے مخصوصین سے پردہ نہیں ہوتا اس لئے تحدث بالنعمة کے طور پر کبھی خاص سے یہ سب قصہ ذکر فرمایا ہو گا اس لئے ہم تک منقول ہوا اس خلوص کی برکت سے جن کو نور فہم عطا ہوا ہے یہ ان کی تحقیق ہے کہ تنخواہ لینے میں مصیبتیں ہیں پس نفس بعض اوقات ان مصلحتوں کے برابر کرنے کے لئے یہ رائے دیتا ہے کہ تنخواہ مت لو غرض شیطان اور نفس ہر شخص کو اسی کے مذاق کے موافق پہناتا ہے اور فقیہ اور محقق اس لئے شیطان پر گراں ہے کہ وہ اس کے ان مکائد سے واقف ہوتا ہے اور ان کو مطلع کرتا ہے حدیث میں ہے *فَقِيْرٌ وَّ اَجْدٌ اَشَدُّ عَلى الشَّيْطَانِ مِنَ اَنْعَابٍ* یعنی ایک فقیر اور عابد سے زیادہ بھاری ہے ذاکر شاکر لوگوں کو اس طرح اتباع ہوئی میں گرفتار کرتا ہے کہ ان کو ذوق شوق و جدو کیفیت و محویت کا طالب بناتا ہے خوب یاد رکھو مقصود ذکر سے قرب ہے اور جس عمل میں مجاہدہ زیادہ ہو گا اس میں زیادہ قرب ہو گا نفس نے اپنی جان بچانے کے لئے یہ حیلہ نکالا ہے کہ ذوق شوق کی تحصیل میں پڑ گیا کیونکہ ذوق شوق ہونے سے پھر طاعت میں مشقت نہیں ہوتی ہاں ذوق شوق کا بھی ایک وقت ہے اس وقت مرئی حقیقی خود عطا فرمادیں گے لیکن ابھی وقت نہیں آیا تو اس کی فکر فضول ہے کیونکہ تمہاری تجویز سے مرئی حقیقی کی تجویز بہتر ہے مثلاً ایک مریض ہے اس کے لئے حکیم صاحب نے خیرہ گاؤں زبان جواہر والا چاندی سونے کے ورق میں لپیٹ کر تجویز کیا اور ایک دوسرے مریض کے لئے املتاس لکھا اگر یہ دوسرا مریض کہنے لگے کہ حکیم صاحب بھی عجیب شخص ہیں اس کے واسطے مزیدار مفرح دوا تجویز کی اور میرے واسطے ایسی بد مزہ تو یہ احمق ہے یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر سے تو مادہ فاسد نکل چکا ہے اور املتاس کے

پیا لے پی چکے اب اس کے لئے یہی مناسب ہے اور میرے اندر ہنوز مادہ فاسدہ موجود ہے وہ بغیر ایسی بدمزہ دواؤں کے نہ نکلے گا اس لئے یہی مناسب ہے اس طرح بتدی منتہی کی جو کہ اپنی اصلاح کر چکا ہے۔ ص کرے اور اپنے کو اس پر قیاس کرے تو اس کی حماقت ہے عاشق کی تو یہ شان ہو، پاسیے کہ ہر حال میں راضی رہے جیسا فرمایا گیا ہے۔

خوشا وقت شوریدگانِ غمش اگر ریشِ بیند و گر ہمش
گدایانے از بادشاہی نفور بامیدش اندر گدائیِ صبور
اس کے غم کے پریشان لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے اگر زخم دیکھتے ہیں اور اگر سق
مرہم رکھتے ہیں ایسے فقیر کہ بادشاہی سے نفرت کرنے والے اس کی امید پر فقیری
میں قناعت کرتے والے ہیں)

دمادمِ شراب الم درکشند دگر تلخِ بے سبب دم درکشند
ہر وقت رنج کی شراب پیتے ہیں اور جب اس میں رنج کی کڑواہٹ دیکھتے
ہیں تو خاموش ہو رہتے ہیں)

حضرت سرمد فرماتے ہیں :

سرمد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازیں دوکاری باید کرد
یا تن بربندے دوست می باید داد یا قطع نظر زیارے باید کرد
سرمد شکار : کو مختصر کرو اور دو کاموں میں سے ایک کام کرو یا تو تن کو محبوب کی خوشنودی
حاصل کرنے کے لئے وقف کرو یا محبوب سے قطع نظر کرو)

عاشقی چیسے بگو بندہ جاناں بود دل بدست دگرے دادن و حیران بودن
(عاشق : جسے محبوب کا بندہ بن جانا دل دوسرے یعنی محبوب کے قبضہ میں دے دینا اور
حیران رہنا)

سوئے زلفش نظر کردن درویش دیدن گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن
(محبوب : زلفِ بے تلو کی طرف نظر کرنا کبھی وافی ہوتا کبھی یاقی ہونا)

اس شعر میں، اسلام سے مراد بسط ہے اور کفران سے مراد قبض ہے یعنی قبض و بسط دونوں

کو جھیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون محبوب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تین سال کامل قبض لائی کیفیت رہا بار بار ارادہ فرمایا کہ پہاڑ سے نیچے گرا دیں کیونکہ ۲۔
ذوقے چناں ندر دے دوست زندگانی بے دوست زندگانی ذوقے چناں ندر دے

(بے دوست کے جینے کا کچھ مزہ نہیں بے دوست کے زندگانی بالکل بے مزہ ہے)

لیکن سنبھال لئے جاتے تھے پس اگر قبض علامت بعد ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہوتا جب علامت بعد نہیں پھر اس پر کاسے کو پریشان ہوا امام غزالی ج جب مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہو کر نکلے ہیں تو بہت بڑے عالم ہوئے تین سو علماران کے ساتھ چلتے تھے ایک مدت تک اسی حالت میں رہے اس کے بعد خدا طلبی کا جوش ہوا اور دل میں آیا کہ سب چھوڑ کر خلوت اختیار کریں ایک مدت امر و نہی فرمادیں رہے آخر ایک بار سب ترک کر کے صحرا قدس میں جا کے معتکف ہو گئے اور مدت تک سخت مجاہدہ و ریاضت کی اور دس برس تک ان پر قبض واقع رہا اور بحرِ بوست اور استخوان کے کچھ باقی نہ رہا قریب المرگ ہو گئے بعض آس پاس کے رہنے والے ان کی حالت دیکھ کر کسی نصرانی ڈاکٹر کو لائے اور ان کی نبض دکھائی اس نے نبض دیکھ کر کہا کہ ان کو محبت کا مرض ہے اور محبت بھی مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی ہے جب تک ان کو وصلِ میسر نہ ہوگا شفا نہ ہوگی۔

قَدْ لَسَعَتْ حَيْثُ الْهَوَىٰ كِبَوىٰ فَلَا طَبِيبٌ لِّهَا وَلَا سَاقِی
اَلَا الْحَبِيبُ الَّذِیْ شَفَعْتُ بِہِ فَعِنْدَہُ سَاقِی وَ تَوْبِیْ رَاقِی
میرے جگر کو عشق کے سانپ نے کاٹ لیا ہے اس کے لئے کوئی طبیب ہے نہ جگر چھوکنے والا بجز اس محبوب کے جس کی محبت نے میرے دل میں جگہ کر لی ہے اسی کے پاس میری جگر چھو

اور میرے لئے تریاق ہے)

امام غزالی حینِ حیات مار کر بے ہوش ہو گئے غرض مدتوں کے مجاہدہ و ریاضت کے بعد کامل ہوئے اور پھر بغداد میں آئے تو اور ہی شان سے آئے کہ علماء و طلبہ و صوفیہ سب کے امراض روحانی بیان فرماتے تھے اس پر بعض علماء دشمن ہو گئے اور کفر کا فتویٰ ان پر لگایا گیا احیاء العلوم جلالی گئی الحمد للہ یہ سنت امام غزالی کی ہم کو بھی نصیب ہوئی کہ مجھ پر کفر کا فتویٰ بھی دیا گیا اور میری کتاب

بہشتی زیور جدائی گئی حاصل یہ کہ کسی کے لئے ذوق شوقِ مصلحت ہے کسی کے لئے گھنا اور گچھلت ہی حکمت ہے اس لئے ان خیالات کو چھوڑ کر کام میں لگنا چاہیے غرض کہ مختلف طبقوں میں مختلف اقسام کی ہوا پائی جاتی ہے اور کلیات ان سب قسموں کی تین میں ایک ہوئی متعلق علوم سے دوسرے متعلق اعمال کے تیسرے متعلق امورِ تکوینیہ کے علوم کے متعلق جو ہوئی ہے اس کا نام بدعت ہے جس کی حقیقت غیہ دین کو دین بخند ہے اور بدعات بہت سی ہیں لیکن شبِ برات جو منقریب آنے والی ہے اس کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے شبِ برات میں دو قسم کی بدعتیں ہیں ایک مٹی دوسری غلی غلی یہ ہے کہ حلوہ پکانے کو فوری یا مثل نہ وری کے جانتے ہیں اور اس کے متعلق مختلف روایتیں گرد مٹی میں بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھا یا تھا بعض کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ پکانے کی فاتحہ دلائی تھی حالانکہ یہ دونوں واقعے غ۔ وہ احد کے ہیں اور وہ شوال میں ہوا ہے اور شبِ برات شعبان میں ہوتی ہے تو یہ عقل کے بھی خلاف ہوا اور نقلاً بالکل بے اصل ہی ہے یعنی کہتے ہیں کہ شبِ برات میں روئیں آتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ روحوں کو آنا یا تو مشاہدہ سے ثابت ہوگا اور یہ وحی سے تو مشاہدہ تو نہ ہے کہ نہیں ہے رہ گئی وحی سوا اس سے بھی کہیں ثابت نہیں بلکہ وحی تو اس پر دال ہے کہ روئیں یہاں نہیں آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ وَرَثَتِهِ يَرْثُ غُرَانِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ حال یہ کہ روح اور اس عالم کے درمیان قیامت تک کے لئے ایک پردہ ہے جو اس کو اس طرف نہیں آنے دیتا ہاں اگر خرقِ عدت کے طور پر بعض کو اجازت ہو جاوے تو وہ دوسری بات ہے جیسے شہدا کو تو یہ آنا بلو کر امت کے ہوگا لیکن کرامتِ دائمی اور اختیاری نہیں ہوتی اور وہ جو اختیاری ہوتا ہے اس کا نام تصرف ہے کیونکہ کرامت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کا کسی طور سے بذریعہ کسی خارق کے اعواظ ہر فمادیں اسی لئے بعض مرتبہ حسب کرامت کو بھی کرامت کی خبر تک نہیں ہوتی ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی نے بادشاہ کو ان کے متعلق کچھ کہہ دیا بادشاہ نے ان کو طلب کر کے اپنے سامنے بلایا اور جو سوال پٹے

بادشاہ کرتا تھا براہِ جرات وہی سوال وہ بزرگ کرتے تھے حتیٰ کہ آخر میں بادشاہ نے کہا کوئی ہے ان بزرگ نے بھی فرمایا کہ کوئی ہے اسی وقت ایک شیر خواتا ہوا ایک گوشہ سے نمودار ہوا بادشاہ اور سب لوگ بھاگے سب کے ساتھ یہ بھی بھاگے۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا کو ڈال دو اور ڈالنے سے اتر دیا ہو گیا تو موسیٰ خود ڈر گئے اگر اختیاری فعل ہوتا تو خوف نہ کرتے غرض کہ کرامت اختیاری اور دائمی نہیں ہوا کرتی اور تصفیات اختیاری روح کے لئے کسی دلیل سے ثابت نہیں اور بلا دلیل اعتقاد جائز نہیں کہ خلاف ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر غلطی نہ آدست کر بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اس رات میں ایصالِ ثواب نہ کرے تو رخصت ہوئی جاتی ہیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ مردہ کو ایصالِ ثواب کرنا یہ نفل ہے اور نفل کے چھوڑنے پر ملامت کرنا یا بدعا کرنا گناہ ہے اس عقیدہ سے تو لازم آتا ہے کہ مردہ بھی گناہ کرتا ہے حالانکہ مرنے کے بعد ان گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت تو کشفِ عظم ہو جاتا ہے غرض یہ سب امور بے اصل ہیں۔ شبِ برات میں صرف تین احادیث سے ثابت ہیں اول یہ کہ اس شب میں قبرستان میں جا کر اموات کیلئے دعا کریں اور ان کو پڑھ کر بخشیں لیکن گروہ بن کر نہ چاہیے بلکہ کیفما اتفق اپنے اپنے طور پر جدا جدا اور سنت میں اسی قدر منقول ہے مگر چونکہ اس کی غرض ایصالِ ثواب بحق مردہ کیلئے اس پر دوسرے طریق کو قیاس کر سکتے ہیں کہ عبادتِ مالیہ کا بھی کچھ ثواب پہنچا دیں پس اگر کچھ کچھ نا وغیرہ بلا قید و شرط وغیرہ کے پکا کر ایصالِ ثواب کریں تو منافعت نہیں دوسرے یہ کہ پندرہ شب کو عبادت کریں تیسرے یہ کہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھیں پس یہ سب امور مستحب ہیں باقی سب خرافات ہیں جس وقت میں یہ رسوم ایجاد ہوئی ہوں گی ممکن ہے کہ اس وقت کوئی مصلحت ہو لیکن اب چونکہ ان کو ضروری سمجھنے لگے ہیں اس لئے اگر کوئی مصلحت بھی ہوتی تب بھی بوجہ مفسدہ کے اس مصلحت کا اعتبار نہ کیا جاتا جیسا فقہی قاعدہ ہے کہ سورغیہ مقصود شرعاً میں دفع مفسدہ کے لئے مصلحت کو ترک کر دیتے ہیں اس لئے اب وہ واجب الترتک ہیں اور اگر وہ بزرگ جو اس کے موجد ہیں اب زندہ ہوتے تو یقیناً ان

رسوم کو وہ خود بھی منع کرتے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعض عادات کو جو کسی مصلحت سے تھی اور ضروریات دین سے نہیں تھیں منع فرمایا تھا جیسا خود توں کا جماعت و مساجد میں آنا سوا کر ہم بھی پہلے روزوں کی ان رسوم کو روک دیں تو کیا حرج ہے علماء کا یہی کام ہے کہ زمانہ کے رنگ اور ہوا کو دیکھتے ہیں زمانہ کے بدلنے سے اس قسم کے احکام نہ کہ تمام احکام ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں بقراط مطیب کے نسخے اگر کوئی طبیب آج کل برتے تو ہرگز نفع نہ ہوگا بلکہ ضرر ہونے کا احتمال ہے حاذق طبیب نسخہ وہ تجویز کرتا ہے کہ مریض کے مزاج اور اس وقت کی آب و ہوا کی موافق ہو البتہ قواعد وہی ہر جو متقدمین نے مدون کئے ہیں۔ خاص یہ کہ حلوی اور آتش بازی وغیرہ سب خرافات ہے اس کے علاوہ ایک اور التزام کر رکھا ہے کہ اس روز مسور کی دال بھی ضرور دیکھتی ہے معلوم نہیں حلویے اور مسور کی دال کا کیا جوڑ ہے ایک مناسبت تو دونوں میں معلوم ہوتی ہے کہ حلویے اور مسور کی دال کے لئے دو ضرب المثل ہم معنی ہوئے جلتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے حلوا اور دن راروئے باید (حلوا کھانے کے لئے منہ چائے) اور یہ بھی ہماری زبان میں بولتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال اس کے سوا اور کوئی مناسبت تو سمجھ میں آتی نہیں۔ ایک اعتقاد بعض لوگوں کا شب برات کے متعلق یہ ہے کہ جو مردہ اس سال میں مرتا ہے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک اس کو شب برات سے ایک روز پہلے حلوا دے کر مردوں میں شامل نہ کیا جاوے اس کا نام عرفہ رکھا ہے ان تمام اعتقادات کے موجد یہ مسجد کے ملا ہیں انھوں نے ایسی ایسی ایجاد کی ہیں جس میں آمدنی ہو ان ملاؤں کی حرص اس قدر ہوتی ہے کہ ان کو جائز ناجائز کی بھی کچھ تمیز نہیں ہوتی ان کی بدینتی اور حرص پر حکایت یاد آئی ایک بھانڈے نے دوسرے سے پوچھا سب سے بہتر فرقہ کون ہے اور سب سے بدتر کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ سب سے بہتر فرقہ تو ہمارا ہے کہ ہمیشہ خوشی ہی مناتے ہیں کہ خدا کرے کسی کے یہاں شادی ہو اور ہماری پوچھ ہو اور سب سے بدتر فرقہ مسجد کے ملاؤں کا ہے کہ ہمیشہ غمی مناتے ہیں کہ کوئی مرے تو ہم کو ملے، واقعی اس فرقہ کی یہی حالت

مع لطیفہ: ہے کیا درد۔۔۔ نے اس منہ کا کیا عجیب اصل بیان کی کہ اصل میں اسی طرح ہے

یہ منہ اور منصور کی داری یعنی الحق کا ہر ایک کام نہ نہیں واللہ اعلم ۳۰ منہ

ہے اگر کوئی موٹا سا آدمی بیمار ہوتا ہے اور ان ملائوں سے کہا جاوے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تو ہرگز دل سے دعا نہ لےیں گے بلکہ دل سے یہ چاہیں گے کہ میرے مرے تو اچھا ہے تاکہ ہماری مونچھیں تر ہوں۔ یہ شبِ بارات کا حلوہ اور محرم کا کھجوراسب ان ہی اکالین کی ایجاد معلوم ہوتا ہے اسی لئے ایصالِ ثواب میں ایسی چٹیں لگائی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کچھ کسی کو دے ہی نہ سکے مثلاً کھانا پانی سامنے رکھ کر بیچ آیت وغیرہ پڑھنا کہ عوام تو خود پڑھنا نہیں جانتے لامحالہ ان ہی کو بھاری اور حبِ ملائوں کو حصہ بھی ضرور ملے گا اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں بدعات سے منع کرنے میں لوگوں میں لوگوں کو وحشت ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ تم سب کچھ کرو مگر ان ملائوں کو کچھ مت دو اللہ کے واسطے فاتحہ دلوایا کرو پھر دیکھ لینا یہی لوگ بدعات کو منع کرنے لگیں گے کیونکہ ملنا ملنا تو کچھ رہے گا نہیں اور فاتحہ کے لئے جگہ جگہ سے گھسیٹے جاویں گے بدعات خود چھوٹ جاویں گی دوسری قسم ہوا کے متعلق اعمال کی ہے یعنی کوئی عمل کسی غرض فاسد مثلاً جاہ مال وغیرہ کے لئے کیا جاوے جیسا کہ اوپر مفصل اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے تیسری قسم ہوئی کے متعلق احکام تکوینیہ کی ہے احکام کی دو قسمیں ہیں ایک احکام تکلیفیہ تشرعیہ جیسے روزہ نماز زکوٰۃ وغیرہ دوسری قسم تکوینیہ احکام تکوینیہ احکام وہ ہیں جو قضا و قدر کے متعلق ہیں مثلاً بارش ہونا یا نہ ہونا سفلس ہونا یا غنی ہونا وغیرہ وغیرہ اس کے متعلق جو ہوئی ہے اس کا نام رائے ہونا مناسبت ہے گو لفظ رائے عام ہے مگر بہ نسبت بدعت وغیرہ کے یہ لفظ اس کے زیادہ مناسب ہے غرض یہ کہ ان احکام میں بھی لوگ اپنی خواہش نفسانی کے موافق رائے لگاتے ہیں مثلاً آج کل بارش نہیں ہوئی ادب کی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں گناہوں سے استغفار کریں یہ تو ہوتا نہیں بلکہ رائے لگایا کرتے ہیں کہ صاحب اگر سادون اُتر گیا تو بس کھیتی لگی ان سے کوئی پوچھے یہ مشورہ کس کو سناتے ہو ہم کو سنا تا تو بیکار رہے کوئی نفع تمہیں اس لئے کہ ہمارے قبضہ کی تو بات نہیں اور خدا تعالیٰ عالم الغیب و الشہادہ ہیں ان کو ہر امر کی اطلاع ہے ان کو بھی سنا تا مقصود نہیں تو بس یہ محض اعتراض ہوا اور خدا تعالیٰ کو رائے دی کہ بارش ہونا چاہیے اللہ اکبر کسی سخت بے ادبی اور گستاخی ہے حق تعالیٰ کی حاکمیت اور حکومت کا مقتضا تو یہ تھا کہ اگر ان کا اذن نہ ہوتا ان کے سامنے

بارش فلاں دن تک نہ ہوگی اور بعد میں ہوگی تو دعا کیسے کرتے اور جب دعا نہ کرتے تو حق تعالیٰ کی ایک خاص ہنگامی کی لذت سے محروم رہتے اس سے معلوم ہوا کہ احکامِ تکوینیہ کا مکشوف نہ ہونا بھی رحمت ہے البتہ احکامِ تکلیفیہ میں مکشوف ہونا اور معلوم ہونا ہی رحمت ہے حاصل یہ کہ بڑی رحمت ہے کہ ہم کو دعا کی اجازت مل گئی حکامِ مجازی سے بات کرنے میں لوگ سینکڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور محبوبانِ مجازی سے دو باتیں کرنے کے لئے سب کچھ دے بیٹھتے ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے اور احکامِ الحاکمین اور محبوبِ حقیقی کے یہاں نہ فیس ہے نہ کسی زبان کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ نزدیک دور، اندھیرے اجالے جس وقت چاہو ہر کلام ہوا اور دعا کرو اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی پھر حکامِ مجازی اور محبوبانِ مجاز زیادہ بولنے سے ناخوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں کیوں جان کھائی اور حاکمِ حقیقی درخواست اور دعا نہ کرنے سے ناخوش ہوتے ہیں اور جو زیادہ دعا کرے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّعَاءِ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ دعائیں اصرار کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ پس دعا بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہنگامی میسر ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

از دعا نبود مراد عاشقتاں جز سخن گفتن باں شیریں زباں
(عاشقوں کی دعا سے مراد محبوبِ حقیقی کی ہنگامی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی)

حاصل یہ کہ اتباعِ ہولی کی تین قسمیں بدعت جو متعلق علوم اور عقائد کے ہے دوسری معصیت جو متعلق اعمال کے ہے تیسری قسم رائے جو احکامِ تکوینیہ کے متعلق ہے اور ہر ہوا میں یہ خاصیت ہے کہ راہِ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے لہٰذا تعالیٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (سوا اللہ کے راستے سے تجھ کو گمراہ کر دیتی ہے) جو ہوا اعلیٰ درجہ سے یعنی کفر و شرک وہ تو اسلام ہی سے خارج کر دیتی ہے اور جو ادنیٰ درجہ کی وہ کمالِ اتباع سے ڈگمگا دیتی ہے لَوْ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ كَے راستے سے تم کو گمراہ کر دیتی ہے، دونوں کو شامل ہے کیونکہ ضلال کے مراتب مختلف ہیں مولانا فرماتے ہیں

۵ با ہواؤ آرزو کم یا شش دوست چوں یضلک عن سبیل اللہ دوست
تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست چوں ہوا جز قفل آں دروازہ نیست
تازہ کن ایمان نہ از گفتن زباں اسے ہوا را تازہ کردہ در نہاں

(یعنی آرزو اور ہوائے نفسانی کے پیر) چونکہ اس کی یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیتی ہے جب تک خواہشِ نفسانی کے تابع ہے تیرا ایمان تازہ نہیں ہے مانند ہوائے سوائے قفل کے اس کا دروازہ نہیں ہے ایمان کو صدقِ دل سے تازہ کرو و نہ زبان سے کہنا کافی نہیں تم نے تو باطن میں ہوائے نفسانی کو تازہ کر رکھا ہے)

اب یہ بات رہ گئی کہ اس کا علاج کیا ہے سو علاج اس کا منصوبہ میں تو اتباع ہوا ہے اور غیر منصوبہ اتباع ان حضراتِ کلبہ جنہوں نے اپنے کو فنا کر دیا ہے مولانا اشعار مذکورہ کچھ فرماتے ہیں

دیں ہوا را نشکستہ اندر جہاں میج چیزے، ہنجو سایہ ہمسراں

(دین ہی ہوائے نفسانی کو شکستہ کر دیتا ہے اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں توڑ سکتی)

یار یارید راہ را تنہا مسرد بے رفیقے اندر میں صحرا مرد

(راہِ سلوک میں مددگار ہونا چاہیے اس میں تنہا قدم مت رکھو بلا مرشد کے اس عشق کی وادی

میں مت چلو)

یہاں شبیر ہو سکتا تھا کہ بے اتباع بھی تو بعضے بزرگ واصل ہوئے ہیں مولانا اس کا جواب دیتے ہیں۔

سہ ہر کہ نفسہا تا دریں راہ را برید ہم بعونِ ہمت مر داں رسید

(اتفاقاً جس شخص نے اس راہِ سلوک اکیلے خود طے کیا ہے وہ بھی مردانِ خدا کی توجہ سے طے کیا)

اس میں اس شبیر کے دو جواب دیئے ایک تو یہ کہ بے اتباع کے پہنچنا ناممکن ہے اور نادار پر حکم کرنا اور

اس کو قاعدہ بنالینا اور اس کے بھروسہ رہنا صحیح نہیں فرض کرو کوئی شخص مفلس ہو نہ اس کو

کھانے کو ملتا ہو نہ پینے کو میسر ہوتا ہو اور اہل و عیال رکھتا ہو نہایت دق ہو کر خود کشی کرنے کا

ارادہ کرے اور اس کے لئے کنواں کھودے کہ اس میں ڈوب کر مر رہوں گا یا زندہ در گور دفن ہوگا

وہ کھود ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک ہنڈیا اشرفیوں سے لبالب مکمل آئی اب اس طرح

ہنڈیا بھٹکنا ایک اتفاقِ بات ہے۔ اس پر کوئی قیاس کر کے چاہے کہ میں بھی کنواں کھود کر

ہنڈیا نکال لوں یہ محض اس کا خیال خام ہوگا اسی طرح اگر کوئی اتفاقاً بے اتباع شیعہ واصل

ہو گیا تو اس پر اپنے کو قیاس کر لینا اور اس کو قانون بنالینا بڑی غلطی ہوگی۔ دوسرا جواب

یہ دیا کہ اسے معترضِ حقہ کو دھوکا ہوا ہے جن کو تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بغیر اتباع کے پہنچے ہیں وہ

بھی بغیر واسطے مردانِ خدا کے نہیں پہنچے اس لئے کہ مردانِ خدا کے فیوضِ دو قسم کے ہیں ایک بلا اطلاع اور بے طلب طالب کے اور دوسرے طلب سے اور اتباع سے اور جو بلا اطلاع اور بے طلب طالب کے فیوض ہوتا ہے اس کی یہی دو قسم ہیں ایک وہ جو با اختیار ان حضرات کے ہو جیسے دعا کرنا اور توجہ و ہمت لوگوں کے حال پر مبذول کرنا دوسرے وہ جو بلا اختیار اور بلا اطلاع ان حضرات کے ہو صرف ان کے وجودِ باوجود سے وہ فیض بلا ان اختیار سے ہر ایک کو پہنچتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو جہاں جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی ہیں سب کو نفع پہنچتا ہے مگر شمس کو اطلاع بھی نہیں ہوتی پس جن کی نسبت یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بلا اتباع پہنچے ہیں تو یہ محض غلط خیال ہے وہ بھی مردانِ خدا کے فیضِ باطنی اختیار سے جیسے دعا و ہمت یا جبر اختیار سے واصل ہوئے اور اس قسم کا فیض بڑوں سے ہوتا ہی ہے بعض اوقات چھوٹوں سے بھی ہوتا ہے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال ہے کہ ان میں ہر ایک سے فیض ہوتا ہے اور یہ اس واسطے ہے تاکہ بڑوں کو کبر نہ ہو چھوٹوں کے محتاج نہیں ہے ان کا حال تو وہ ہے کہ کسی عورت کے کئی بیٹے تھے اس سے پوچھا تھا کہ ان میں کون افضل ہے اس نے کہا کہ ہم کا حلقۃ النضر ہے لَا یُذَرِّیْ اَیُّنَ طَوْفَاھا (مثل حلقہ مضر کے کہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں اس کی طرف) کسی میں کوئی بات کم ہے تو دوسری بات زیادہ ہے جیسے آئینہ ایک سرخ ہو ایک زرد ہو ایک سبز ہو اور سب ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوں تو ہر ایک کا عکس دوسرے میں پڑتا ہو ایسی ہی حالت اس امتِ مرحومہ کی ہے اور جماعت کی نماز میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک کو دوسرے سے نفع پہنچے اور نیز جماعت میں کوئی تو مقبول ہوگا اس کی وجہ سے کیا عجب ہے سب کی نماز مقبول ہو جاوے بعض برکات ایسے شخص سے پہنچتی ہیں جس پر گمان بھی نہیں ہوتا، ایک شخص رہزنی کا پیشہ کیا کرتا تھا حق تعالیٰ نے اس کو ہدایت فرمائی وہ ایک بزرگ سے بیعت ہو گئے اور ان کے حلقہٴ خدام میں شامل ہو کر ذکر و عمل میں مشغول ہو گئے۔ سب لوگ ان کو رہزنی کی وجہ سے حقیر سمجھا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان بزرگ کی مع سب مریدین کے دعوت کی جب اس شخص کے مکان

پر سب چلے تو سب کے اوپر ایک ایر نے سایہ کر لیا اور آفتاب کی تمازت سے بچ گئے
 پیر یہ سمجھے کہ یہ میری برکت کا فیض ہے اور بھی بڑے بڑے خلفا و مرید تھے وہ اپنی کرامت
 سمجھے اور اس رہزن کو تو خیال تک بھی نہ تھا اس لئے کہ جانتا تھا میں سیہ کار گنہگار ہوں
 جب وہاں سے دعوت کھا کر واپس ہوئے تو وہ ایر پھر بھی موجود تھا سب سے پہلے اس
 راہزن کا راستہ پھٹا اور یہ ان سے الگ ہو کر اپنے راستہ پر ہوا اس وقت وہ ایر ان کے
 ساتھ چلا اور پیر صاحب مع دیگر مریدین سب دھوپ میں رہ گئے تب سب کو معلوم ہوا
 کہ یہ ان کی برکت تھی حق تعالیٰ کو اس کی تواضع اور عجز پسند آیا اس سے یہ برکت ہوئی۔
 حضرت حاجی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہم اس نیت سے بیعت کر لیتے ہیں کہ وہ
 زور ہوگا تو ہم کو لے جاوے گا اور ہم زور ہوں گے تو اس کو لے جاویں گے۔
 بخت اگر مدد کند و انمش آورم کبف گمریکشد زبے طرب و کبر کشم بے شرف
 (قسمت اگر بیاوری کرے تو کسی طرح اس کا دامن ہاتھ میں آجائے پھر اگر وہ مجھے کھینچ لے تو نہایت
 خوشی اور اگر میں اسے کھینچ لوں تو نہایت غمت)

جو مشائخ اہل ادراک ہیں وہ رات دن دیکھتے ہیں کہ مریدین سے ان کو کیا کیا فیض ہوئے ہیں
 لیکن ان سے کہتے اس لئے نہیں کہ کہیں ان کا دماغ نہ بگڑ جائے اور عجب و کبر کی بلا میں مبتلا
 نہ ہو جاویں غرض یہ کہ جب چھوٹوں سے فیوض پہنچتے ہیں تو اپنے اکابر سے استغنا کرنے کی
 گنجائش نہیں اس لئے کسی اہل اللہ کا اتباع کرنا یہ علاج اعظم ہے اتباع ہوئی کا خلاصہ یہ کہ
 اتباع شریعت اور اہل اللہ کے پاس رہنا اور ان کا اتباع اختیار کرنا اس سے انشاء اللہ
 ہوائے نفسانی سے نجات ہو جاوے گی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

معروضہ قارئین سے التجا ہے دعا فرماویں کہ ناشر کی کوشش دینیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں
 اور مقبولانِ حق کے ساتھ محشور فرماویں اور تمام زندگی بعافیت پوری فرماویں آمین
 بحرمۃ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

کتبہ دینیہ ملنے کا
 مکتبہ تھانوی متصل بند روڈ کراچی
 پی۔ ۵۸